СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ В ИСЛАМЕ

وما بكم من نعمة فمن الله

Доктор Абдуллах Насых Ульван

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ В ИСЛАМЕ

Перевод с арабского и примечания:
Рашид Абдуррашид

1-ое издание

Ульван А. Н.

Социальная сплоченность в Исламе (*Ат-такафуль аль-иджтимаий фи аль-ислам*) / Пер. с арабского Р. Абдуррашида. Город: "________", 2009. — 112 с.

ISBN

Книга посвящается:

- образованной молодежи, прибывающей в поисках истины во имя истины, чтобы пройти свой жизненный путь по прямой дороге;
- общине верующих, извлекающей из великого, вечного Ислама дух могущества и нерушимости;
- тем слоям общества, которые борются за достижение лучшей жизни и светлого будущего;
- тем, кого соблазнили миражи новых принципов, обманув своими лживыми лозунгами.

ISBN

Доктор Абдуллах Насых Ульван

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ В ИСЛАМЕ

Перевод с арабского
Р. Абдуррашида

Литературно-художественное издание

ISBN

Верстка С. Жалолхонов

التكافل الاجتماعي في الإسلام

الدكتور
عبد الله ناصح علوان

باللغة الروسية

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров, все лучшие почести и приветствия нашему Пророку Мухаммаду ﷺ[1], его благородной семье, сподвижникам, а также искренне призывающим к истине вплоть до Судного Дня!

Взяться за работу, которая отражала бы систему социальной сплоченности в Исламе и этапы её практического применения в исламском шариате меня побудили братья, относящие себя к тем, кто призывает к поиску истины. После анализа и изучения темы я собрал и упорядочил материал, в результате чего, с помощью Всевышнего, получился полный доклад о социальной сплоченности мусульман на основе исламского шариата. Весь материал я разбил на семь разделов:

1. Определение социальной сплоченности в исламском обществе, доводы и смысл.
2. Идейные основы системы социальной сплоченности.
3. Принципы, препятствующие инфляции капитала.
4. Кто нуждается в социальной поддержке?
5. Эффективные методы в осуществлении социальной сплоченности.

(1) После упоминания имени Посланника Аллаха следует говорить: «Мир ему и благословление Аллаха!» По-арабски это выражение звучит: «Саллаллаху алейхи ва саллам!» Для облегчения восприятия текста данное выражение приводится на арабском языке в компактно написанной форме. — Прим. переводчика.

6. Система социальной сплоченности общества, как результат духовного воспитания.
7. Важные предложения для осуществления социальной сплоченности исламского общества.

Ты увидишь, дорогой читатель, что эти семь разделов системы социальной сплоченности исламского общества полны гармонией идей, связаны друг с другом, являются сильными аргументами, осуществляются ясным и доступным методом. А также:

- сравнивают современную светскую экономическую систему с исламской в осуществлении сплоченности общества;
- объясняют мнение современной исламской экономики, отличающейся наличием научного подхода, который является разумным доводом и единственным путем к совершенству, процветанию и успеху общества;
- приводит к пониманию того, что Ислам является единственной системой, которая искореняет невежество, болезни, бедность и возрождает такие ценности как личность, семья, общество;
- дают понять то, что метод исламской социальной сплоченности поддерживает устойчивость общества в период финансовых кризисов, возникающих в процессе свободных или ограниченных течении в экономике светских государств;
- подчеркивают то, что система социальной помощи в Исламе, кроме обязательной выплаты закята[2] и благо-

(2) Закят — определенная сумма (имущество) в пользу нуждающихся мусульман, которую должен выплачивать каждый взрослый и дееспособный мусульманин, капитал которого достиг 85г. золота. Изымается с посевов, финиковых пальм, скота, золота и серебра, а также товаров. Закят выплачивается раз в год, только с облагаемого этим налогом минимума урожая, скота и т.д. Согласно Корану (Покаяние, 60), право на получение помощи из

творительных пожертвований, охватывает и другие источники, способы и методы, не имеющие аналогов в иных социальных системах.

После упоминания вышеуказанных фактов я оставляю право тебе, мой дорогой читатель, ответить на следующие вопросы:

- правильно ли следовать светской системе, являющейся плодом рук человеческих, имея альтернативу следовать пути, выбранному Творцом для Своих рабов?
- будет ли польза для исламской родины, если мы выберем законы социальной взаимопомощи стран запада и востока, исключив поддержку чистого Ислама и совершенного законодательства Аллаха?

Тебе не остается выбора, кроме как сказать: «Нет сомнения в том, что лучший путь — это путь Аллаха. Он уместен для всех слоёв общества — бедных и богатых, больных и здоровых, рабочих и интеллигенции, и т.д. Он способствует благодати и достойной жизни». История свидетельствует об этом:

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху, согласно убеждению. Пречист Аллах и я не являюсь одним из многобожников» (Йусуф, 108).

Надеюсь, что с помощью Аллаха Великого, Всемогущего, книга принесет пользу читателям и будет для сынов этого поколения лучшим путеводителем; она, быть может, послужит поводом для возвращения к чистым истокам Ислама и укреплению законов Аллаха. И, возможно, удастся вернуть былую славу. Нет для Аллаха ничего непосильного.

Эта книга содержит полезные для читателя изменения и добавления. Надеюсь, мои братья, преподаватели и ученые, не умолчат о моих ошибках, обнаружив их. Безгрешны только Пророки, а мы склонны ошибаться и наши слова подлежат оспариванию.

закята имеют только определённые категории нуждающихся. — Прим. переводчика.

Прошу Аллаха вывести нас из тени унижений, сделав нашим путеводителем истину, вдохновить нас на благоразумие, здравомыслие и сделать, ради Его Святого Лика, наши труды искренними! О Аллах! Прими от нас то, что мы написали в День Отчета.

На Тебя полагаемся, у Тебя просим помощи.

Абдуллах Насых Ульван

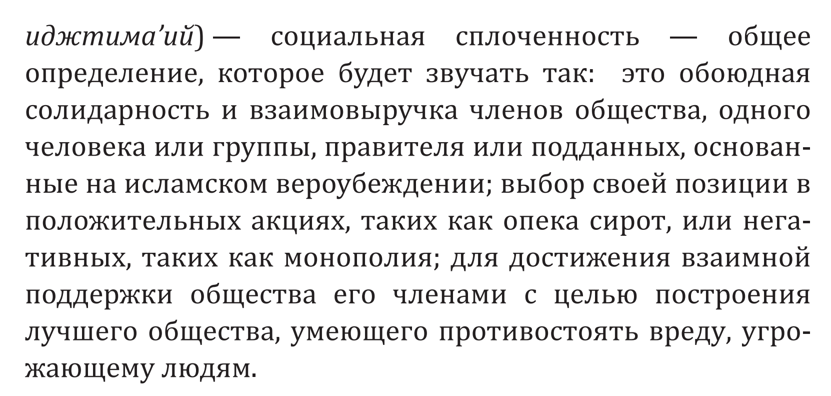
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Определение социальной сплоченности

В арабском языке у слова كَفَلَ (*кафаля*) много однокоренных слов, поэтому много значений:

1. (الْكِفْـلُ) (*аль-кифль*) — «доля», «удвоение». В Коране написано: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости»** (Железо, 28), то есть получите удвоенную долю от вознаграждения. А также читаем в Коране: **«Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом»** (Женщины, 85).
2. (الْكَفيلُ) (*аль-кафи́ль*) — «наблюдатель», «следящий». В Коране читаем: **«...ведь вы сделали Аллаха своим Наблюдателем»** (Пчелы, 91) то есть следящий, наблюдатель, также используется в значении «гарантирующий».
3. (الْكَافلُ) (*аль-ка́филь*) — «кормилец», «гарант». В Коране Аллах говорит: **«...когда они бросали свои письменные трости, *чтобы решить*, кто из них будет опекать Марьям (Марию)»** (Аль Имран, 44), то есть, кто будет ее опекуном и будет гарантировать ей пропитание.

Исходя из значений слова كَفَـلَ (*кафаля),* можно вывести для выражения التكافـل الاجتماعـي (*ат-такафуль аль-*

иджтима'ий) — социальная сплоченность — общее определение, которое будет звучать так: это обоюдная солидарность и взаимовыручка членов общества, одного человека или группы, правителя или подданных, основанные на исламском вероубеждении; выбор своей позиции в положительных акциях, таких как опека сирот, или негативных, таких как монополия; для достижения взаимной поддержки общества его членами с целью построения лучшего общества, умеющего противостоять вреду, угрожающему людям.

Это и есть сплоченность общества, и это хорошо видно в словах Аллаха: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде»** (Трапеза, 2).

Это подтверждает наш Пророк ﷺ во многих своих изречениях:

«Истинно верующие подобны частям единого здания: усиливают и подпирают друг друга» [аль-Бухари; Муслим].

«Не уверует из вас никто, пока не пожелает брату своему того же, чего желает себе» [аль-Бухари].

«Пекущихся о нерушимости границ установленных Аллахом и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы (занять места) на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: "А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?" И если они предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех (остальных)»[аль-Бухари].

Шариатский[3] и интеллектуальный аргументы системы сплоченности

Доказательства необходимости (существования) системы сплоченности в Исламе можно найти в шариатских источниках, а также в результате размышлений, сделав разумный вывод.

Что касается шариатских источников, то это Коран, Сунна и единое мнение исламских ученых. Доказательством из Корана являются следующие аяты: **«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. Они расходуют свое имущество напоказ людям и не веруют в Аллаха и Последний день. Если сатана является товарищем, то плох такой товарищ! Что они потеряют, если уверуют в Аллаха и Последний день и станут расходовать из того, чем наделил их Аллах? Аллаху известно о них»** (Женщины, 36–39).

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в Пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал

---

(3) Шариат (شريعة) — «надлежащий (правильный) путь», образ действия — совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм Ислама, охватывающих значительную часть жизни мусульманина и провозглашаемых в Исламе как «вечное и неизменное» божественное установление. — Прим. переводчика.

его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (Корова, 177).

В этих аятах Аллах указывает на благочестивое отношение к родителям, близким, сиротам, неимущим, путникам, нуждающимся людям, рабам. Он велит расходовать на Его пути, предостерегая от скупости и жадности, поясняет, что подчинение Ему не заканчивается ритуальным поклонением, оно включает в себя выполнение всех божественных предписаний. Всё это проявляется в пожертвовании имущества родственникам и сиротам, несмотря на любовь к нему (имуществу), доказывая, что Ислам пришел для установления общей социальной сплоченности, затрагивающей все слои общества. Дабы жили все под знаменем Ислама в безопасности и надежде на лучшее, помогая друг другу и воплощая в реальность лучший образ жизни.

Что касается Сунны[4], то существует большое количество хадисов[5] на эту тему. Вот один из них, передается от аль-Бухари в книге «Благонравие»: *«В своём милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой»*.

Имам аль-Бухари также упоминает слова Пророка ﷺ в своем достоверном сборнике хадисов: *«Клянусь, Тем в Чьей*

[4] Сунна (سنة) — в переводе с арабского означает «путь», «дорога». В исламском законодательстве под Сунной подразумевается высказывания и действия Пророка Мухаммада ﷺ, а также то, что совершалось в его присутствии и не порицалось им, т. е. жизненный путь Пророка с того момента как он стал Пророком. Сунна является вторым источником шариата после Корана.— Прим. переводчика.

[5] Хадис — это высказывания Пророка Мухаммада ﷺ, а также сообщения о том, что он сказал или сделал, переданное от человека к человеку через известную цепочку передатчиков, которые образуют Сунну. — Прим. переводчика.

длани душа моя, не уверует из вас никто, пока не пожелает брату своему того же, чего желает себе».

Имам Муслим и Абу Дауд передают слова Пророка ﷺ во время трудного путешествия: *«Тот, у кого есть лишнее верховое животное, пускай приготовит его для того, у кого его нет, а у кого есть лишняя провизия, пускай отдаст тому, кто в ней нуждается»*. Затем Пророк ﷺ перечислил виды имущества, дав нам понять, что нет в излишке для нас никаких прав.

Когда Пророк ﷺ делил дань, он справлялся с этим в тот же день, выдавая женатым две доли, холостякам одну. Когда делилась дань, полученная от племени Бану ан-Надыр, мухаджиры[6] получили долю, ансары[7] не получили ничего, кроме Абу Дужаны, Сахлья бин Ханифы и Хариса бин ас-Сама — они были очень бедны.

Таков пророческий путь, пронизанный любовью, дружбой, милосердием и взаимопомощью. Это мы видим из истории с трофеями, в приказе делиться местом и провизией — всё это указывает на стремление Пророка ﷺ построить общество, в котором будут царить равенство и взаимопомощь правителей и подданных, отдельных личностей и групп, молодых и взрослых, мужчин и женщин.

Что же касается единства мнения (иджма‘), то мусульмане всегда и везде считали необходимым проявлять взаимопомощь и сплоченность, поддерживать слабых, помогать угнетенным, спасать попавших в беду, приветствовать все благое, делить друг с другом и горе и радость. Как это случилось в год страшного голода во время правления Умара бин

---

(6) Мухаджир — переселенец из числа мусульман в мусульманскую страну из немусульманских стран, когда мусульмане не желают мириться с положением религиозного меньшинства. Чаще всего мусульмане становятся мухаджирами в результате военных действий. — Прим. переводчика.

(7) Ансары — мусульмане, коренные жители города Медины, куда совершил переселение Пророк Мухаммад ﷺ. — Прим. переводчика.

аль-Хаттаба, когда он, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, все имеют право на это имущество и не мне решать, кому его давать, и все равны по отношению к нему, а я подобен каждому из вас — наши степени определены Книгой Аллаха, а доля определена Пророком. Человек подвержен испытаниям, встречая богатство и бедствия в Исламе. Клянусь Аллахом, если я останусь (придет время), даже пастух, пасущий на горе Сана, получит свою долю, не оставляя своей паствы».

Доказательством того, что мусульманская община единодушно уверена в необходимости сотрудничества, являются также свидетельства истории. Были времена в истории Ислама, когда бедность была искоренена, и порой доходило до того, что человек, желающий выплатить закят, не мог найти нуждающегося.

В книге описания жизни Умара бин Абдуль-Азиза автор Абдуллах бин Абдель-Хакам рассказывает об этом времени так: «Умар бин Абдуль-Азиз правил два с половиной года, когда же он умер, положение мусульман было настолько хорошим, что если приходил человек с просьбой найти бедняка для выплаты закята, то на утро ему возвращали его имущество из-за отсутствия нуждающихся. Аллах обогатил людей во время Умара бин Абдуль-Азиза».

Отсутствие бедности и бедняков в это светлое время — это результат взаимопомощи и взаимовыручки мусульман, когда богатый помогал бедному, сильный выручал слабого, и все были едины. Это информация касается заботы правителя, как мы видим на примерах двух Умаров, да будет доволен ими Аллах. Что же касается интеллектуальных аргументов, то всем известно и разумно предполагать, что общество, в основе которого лежит взаимопомощь и социальная сплоченность, укрепленная духом братства и любви, никогда не подвергнется разрушению, и не будут ему страшны кризисы, оно будет прочным и сплоченным до конца, готовым принять любые удары извне.

Бесспорно и то, что для каждого члена общества должен быть гарантирован прожиточный минимум, включающей в себя здоровую пищу, жилье, доступное образование, здравоохранение и многое другое, без чего невозможно обойтись.

Нет сомнения в том, что общество, огражденное от вреда, в котором заботятся о немощных, где все обеспечены жильем, пропитанием и образованием, живет и процветает в спокойствии и мире!

В противном же случае, общество ждет плачевный исход: увеличивается число преступлений, самоубийств, процветают разврат и унижения. И все это в результате безнравственности и социальных болезней, ведущих к уничтожению и гибели, как его членов, так и общества в целом.

Ислам как небесное Руководство, ради достижения лучшего образа жизни и светлого будущего для всего человечества, решил проблему нищеты безупречными методами своей законодательной системы. Ислам искоренил бедность, невежество, болезни и безработицу совершенными способами, в результате чего каждый обрел своё счастье: семьи — достаток, общество — безопасность, а государство — ответственность. Это краткая информация о том, что читатель найдет подробнее на страницах данной книги.

Общее представление о социальной сплоченности в Исламе

Некоторые считают систему исламской социальной сплоченности ограниченной в предоставлении необходимых гарантий для человека и общества, а также замкнутой в рамках благотворительных акций, таких как пожертвование бедным и нуждающимся. На самом деле, под исламской социальной сплоченностью подразумевается нечто более обширное и всеобъемлющее, чем предполагают некоторые люди.

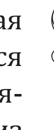

Исламская социальная сплоченность включает в себя исправление вероубеждений человека, затем его становления как личности и налаживания его отношения к обществу. Немаловажную роль она играет в укреплении семейных связей и взаимовыручке. Социальная сплоченность включает также в себя порядок общественных отношений, таких как связь индивида с обществом, отношения государства к народу, поведение в семье с родственниками и общую связь непосредственно каждого друг с другом. Исламская система социальной сплоченности не упускает из виду финансовые операции, экономические отношения плюс нравственные принципы.

Коротко можно сказать, что система исламской социальной сплоченности охватывает практически все аспекты исламского законодательства, поскольку основной её целью является исправление духовного состояния людей, достижение спокойной и безопасной жизни, в которой нет места боязни за убеждение, имущество, честь. Исламская социальная сплоченность включает также в себя гарантии стабильности и мира, гарантии условий для лучшей жизни.

По этому поводу Саид Кутб, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Система исламской социальной сплоченности — это совершенная система, охватывающая все значения, которые могут содержаться в этом словосочетании. Да, одним из основных элементов этой системы являются такие понятия как добро, милостыня, благочестие и все, что с этим связанно, но на самом деле в нем таятся более насыщенные значения, чем те, которые мы можем предполагать».

А то, что касается вышеуказанных понятий, то они являются лишь средствами данной системы и не являются её частью, поскольку средство не заменяет суть. Исламская система социальной сплоченности не ограничивается материальной помощью, в каком бы виде она не проявлялась. Материальная поддержка является лишь одним из

видов помощи, которая является составной частью системы социальной сплоченности.

В исламском обществе невозможно обойтись без системы духовного воспитания, становления человека как личности, построения его отношений с обществом, также не обойтись без методов построения семьи, сохранения порядка в ней и достатка. Необходима система, налаживающая общественные связи, основанная на отношениях индивида с государством, также не обойтись без системы финансовых и экономических отношений, которые также управляют исламским обществом.

В этой книге мы не будем разбирать систему сплоченности со всех возможных сторон в ее всеобъемлющем значении, мы рассмотрим эту систему лишь с наиболее важной стороны, которая непосредственно связанна с социальной сплоченностью. Речь пойдет об обеспечении необходимых жизненных условий, как для личности, так и для семьи и всего общества. Прошу у Аллаха благословение на это.

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СПЛОЧЕННОСТИ

Введение

Некоторые непросвещенные люди, считают Ислам религией, построенной лишь на ритуальных поклонениях, где основное внимание направлено на заботы загробной жизни с пренебрежительным отношением ко всему мирскому. По их соображениям, Ислам решает хозяйственные проблемы и призывает к социальному сотрудничеству путем пожертвований, милостыней и добродетелью. Что касается привлечения исправительной системы для уравновешивания общества и решения экономических проблем, то этого, как они считают, Ислам не гарантирует и это не является его целью. Аллах в Коране говорит:

«Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!» (Покаяние, 30).

Если эти невежды заглянут в основу Ислама, глубже вникнут в Священные тексты, то непременно поймут, что религия Ислам отличается своей обширностью, бесконечными ценностями, потребностью к обновлениям и стабильности. Аллах Мудрый, Знающий узаконил эту религию для достижения людьми совершенного счастья, для построения лучшей жизни. Аллах сказал:

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (Пророки, 107).

Система социальной сплоченности — это часть всеобъемлющего Ислама. Только так можно понять его сущность по отношению к вселенной, к жизни и к человеку. Бесспорно, Ислам, как современная и стабильная религия, на протяжении многих лет набирает силу и мощь, и ведет человечество к полному совершенству и заветной стабильности.

В глубине души мы все верим, что у Ислама есть ответ на все вопросы и на всё имеется своя точка зрения. Истинны слова Аллаха:

«Сегодня Я завершил вам вашу религию, довел до конца Мою милость и доволен для вас, в качестве вашей религии, Исламом» (Трапеза, 3).

Ислам и частная собственность

Прежде чем начать разговор об основах, определенных Исламом в системе прав на собственность, я считаю важным вкратце напомнить, как этот режим выглядит за рамками этой религии, дабы читатель увидел ту огромную разницу между результатом умов человеческих и творением Аллаха.

Всем известно, что в мире существует две системы собственности, отличающиеся друг от друга со всех сторон и в своей основе, и в применении. Не будет преувеличением сказать, что они противоречат друг другу:

1. Режим полной свободы прав на собственность или капиталистический строй, в основе которого лежит абсолютное владение частной собственностью, полная свобода в расходах, в благотворительносте, как того пожелает владелец имущества.
2. Режим коллективной собственности или социалистический строй, основанный на ограничении прав индивида на собственность и ущемлении его свободы выбора во всех проявлениях. Личность в данной системе — ничто иное, как используемый предмет, практически не имеющий свободы, желания и выбора.

В этих режимах есть свой плюсы и минусы, постараюсь указать на них вкратце.

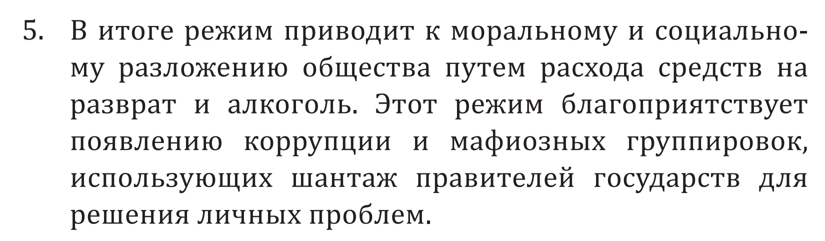
Положительные стороны режима частной собственности:

1. Взята во внимание натура человека, проявляется уважение к личности.
2. Даны возможности для конкуренции, что приводит к экономическому подъему.
3. Растет заложенное в человеке желание к умножению имущества, в результате чего идет подъем производительности труда и его качество.

Отрицательные стороны режима индивидуальной собственности:

1. Разделение общества на два слоя: богатые, живущие в роскоши, и бедные, едва сводящие концы с концами.
2. Существование «черной зависти» между классами, что зачастую приводит к их противостоянию, в результате чего начинаются смута и беспорядки, тем более, если эти действия провоцируются.
3. Получение капиталистами власти, а также возможности управления государством, политика которого, полностью отвечает их нуждам. Например, провоцирование внутренних конфликтов в экономически слабых государствах ради власти над ними, дабы обеспечить рынками свои производства, или установление необходимых законов для развития экономики, отвечающей их интересам.
4. Использование нечестных путей для получения и увеличения капитала, таких как ростовщичество и монополизм, влияние на рост цен, создание условий для возникновения кризисов, уничтожение части продукции, чтобы сбалансировать цены, как это делают с кофе в Бразилии.

5. В итоге режим приводит к моральному и социальному разложению общества путем расхода средств на разврат и алкоголь. Этот режим благоприятствует появлению коррупции и мафиозных группировок, использующих шантаж правителей государств для решения личных проблем.

Положительные стороны режима коллективной собственности:

1. Искоренение эксплуатации народного труда и власти отдельных лиц.

2. Защита государства от единоличного правления и использования власти в личных целях.

Отрицательные стороны этого режима:

1. Отношение к личности как к орудию труда, не имеющего голоса, своего мнения, свободы.

2. Запрет прав на собственность, привлечение к ответственности за накопление и спекуляцию, что противоречит природе человека, так как Аллах заложил в нас стремление к росту имущества, частной собственности.

3. Возникновение классовой ненависти и, как следствие, борьба между слоями общества для доказательства своей точки зрения.

4. Снижение уровня производства (уменьшение количества и снижение качества продукций) из-за отсутствия у рабочих стимула к труду: они работают не на себя, а на других.

   Мы постоянно слышим о странах, где практикуется этот режим. Они импортируют зерно, являющееся основным продуктом питания, из западных стран взамен на сырьё, извлеченное из их недр западными фирмами. В определенный период времени этот фактор ослабел в странах третьего мира, но в следствие низкой произ-

водительности труда вновь стал актуальным. Также известно, что продукция этих стран не востребована из-за низкого качества.

5. Моральное и социальное разложение общества: разврат, взятки, воровство. Но почему? Потому что, каждая личность, попала под сень этого строгого режима, и необходимо прибегнуть к изощренным методам, чтобы выбраться, вновь приобрести природное влечение к росту собственности.

6. Стремление изменить все иные режимы и убеждения методом разрушения, будь то религия, нравы или законы. Все, что не соответствует их морали, они называют реакционным и буржуазным и всеми силами стараются покончить с ними.

Основы прав на собственность, установленные Исламом

1. В рамках дозволенного Аллахом, разрешенным Им путем, человек имеет право владеть всем, чем пожелает. Никто не имеет права, во избежание вреда, преступать границы дозволенного Всевышним. При оценке прав на собственность основной мерой могут являться лишь понятия «дозволенное» и «запретное». Никто не имеет преимуществ при приобретении собственности, как это существует в государствах, где нет ограничения прав на собственность. Об этом пойдет речь в третьей части книги.

2. Ислам не снимает со счетов природную жажду человека к приумножению[8] и не препятствует росту

[8] Доказательством природной жажды человека к приумножению является желание маленького ребенка взять в руки все, что он видит. Если же попытаться забрать это у него, он противится и плачет. Наследство, выручка от торговли, сельского хозяйства, продукции заводов и фабрик — ничто иное, как доказательство желания финансового роста, заложенного в человеке.

имущества дозволенными путями, что не соответствует государственному режиму с ограниченным правом на собственность.

3. В Исламе собственность разделена на три части:

   I. потребительская собственность: собственность, удовлетворяющая естественные потребности человека, такие как пища, вода, одежда и т.д. Человек имеет право распоряжаться и пользоваться ими в рамках дозволенного;

   II. индивидуальная собственность: собственность, добытая разрешенным путем, куда входят жилища, бизнес (торговля, производство), земля, личное имущество, т.е. человек имеет полное право распоряжаться ими (продавать, покупать, дарить, завещать и т.д.), не пренебрегая рамками шариата. Допускается иметь собственность как индивиду, так и группе людей.

   III. общественная собственность — это то, на что указал Пророк ﷺ в хадисе, переданном Абу Даудом и имамом Ахмадом: *«Пастбища, вода и огонь — общие для людей»*, т.е. природные богатства, полезные ископаемые, такие как золото, серебро, медь, а также нефть и газ. Никто не имеет права лично владеть этим, поскольку это всё принадлежит государству.

4. Сближение прав, установленных исламскими принципами и законами, на собственность в обществе. Подробней речь об этом пойдет в третьем разделе книги под названием «Принципы, препятствующие инфляции».

5. Ислам утвердил право на собственность как общественный долг, в связи с этим Ислам позволяет брать из чужого имущества, если есть в этом необходимость, например, в случае кризиса или других трудностей в стране.

Доказательством этого являются слова Аллаха: **«... и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам»** (Свет, 33). Умар бин аль-Хаттаб после трудного голодного года говорил: «Если людей постигнет голод, я заселю в каждый дом еще одну семью (раньше во время голода люди из деревень приходили в город в надежде на пропитание), еще никто не умирал, живя на одной половине своего дома».

В пятом разделе книги приведены доказательства прав на чужое имущество.

6. Ислам оберегает собственность каждого от вреда и установил законы, защищающие его. Человеку разрешено защищать своё имущество от вора или злоумышленника изо всех сил, даже если он погибнет в этой схватке, падет смертью шахида. Пророк ﷺ сказал: *«Кто умрет, защищая своё имущество, — шахид»* [Ахмад]. А если в схватке умрет вор, то его пристанище — адский огонь.

   Муслим в своем сборнике передает от Абу Хурейры, который сказал: «Однажды к Пророку ﷺ пришел человек и спросил:

   — О Посланник Аллаха! Что мне делать, если придет человек, чтобы забрать моё имущество?

   — *Не отдавай,* — ответил Пророк ﷺ. Человек спросил:

   — А если он применит силу?

   Пророк ﷺ ответил:

   — *Дерись с ним.*

   Человек спросил:

   — А если он убьет меня?

   Пророк ﷺ ответил:

   — *Ты умрешь шахидом.*

Человек спросил:

— А если я убью его?

Пророк ﷺ ответил:

— *Он попадет в огонь.*

7. В Исламе узаконено ограничение распоряжением собственностью, если владелец расходует её на удовлетворение своих порочных страстей, например, на спиртное, прелюбодеяние, азартные игры. В этом случае взяты за основу слова Аллаха: **«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе»** (Женщины, 5). В словах Аллаха **«Не отдавайте неразумным людям вашего имущества...»** содержится намек на то, что общество может извлекать пользу из этого имущества, и, в случае потери разума, хозяин лишается права расходовать свое имущество до тех пор, пока не образумится.

Какие же мы видим плоды, когда права на собственность соответствуют вышеуказанным основам? Это:

I. экономический прогресс, улучшение качества производства, как следствие убежденности человека в том, что его труд приносит пользу и ему, и обществу;

II. утверждение высоких нравственных принципов в обществе, поскольку право на собственность имеет узаконенные границы, вследствие чего возникает в душе у каждого мусульманина чувство ответственности перед Аллахом и богобоязненность. И, естественно, каждый старается отдалиться от той прибыли, которая влечет за собой вред, как для личности, так и общества в целом;

Ислам также установил меры наказания для тех, кто выходит за границы, разрешенные Аллахом в торговле или приобретении собственности, дабы это было примером для других.

III. сохранение общества от преступлений, укрепление опор социальной сплоченности, борьба с неравенством людей — граждан одной родины, уравновешивание общества (устранение ненависти и зависти между богатыми слоями населения и бедными).

Дорогой читатель, если будет угодно Аллаху, ты увидишь в пятом разделе книги под названием «Средства, необходимые для осуществления сплоченности» основные опоры и необходимые основы, которые установил Ислам для достижения лучшего общества, нравственного и материального подъема, борьбы со всеми предпосылками, ведущими к нищете, невежеству и болезням, а также для поддержания духа исламского братства и достоинства людей.

* * *

После всего перечисленного, можем вкратце сказать, что Ислам — это устав Аллаха, единственный в своем роде, отличный от других выдуманных режимов. И он не относится ни к свободному, ни к ограниченному режиму, несмотря на то, что имеет некоторые точки соприкосновения с ними. К примеру, исламская система прав на собственность имеет сходство со свободным режимом в отношении к личности, в допустимости финансового роста, в конкуренции между производителями и т.д. Различие же этих режимов состоит в том, что Ислам борется с возникновением расслоения общества, ведущего к вечной ненависти бедных к богатым, а также зависимости государства от чьих-то прихотей, использования махинаций, приводящих к получению запрещенной прибыли и возникновению нестабильности и волнений в обществе.

Что же касается ограниченного режима, то между ним и исламской системой прав на собственность существуют также некоторые сходства и различия. Они схожи гарантиями занятости для каждого гражданина, обеспечением прожиточного минимума, борьбой с проявлениями

эксплуатации труда. А различия их заключаются в том, что Ислам, в отличие от ограниченного режима, не допускает унижения личности до уровня рабов, используемых как орудие труда, подобно животным. Также, Ислам не препятствует желанию материального роста личности, но он против борьбы между социальными слоями общества, против низкого уровня производства, против распространения морального и социального разложения в обществе. И последнее: Ислам против пропаганды безбожия, разрушения религий и общепринятых нравов.

Некоторые высказывают ошибочное мнение, что социалистический и капиталистический строй не противоречат Исламу. **«Они произносят своими устами слова, похожие на слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины!»** (Покаяние, 30).

Ты увидел, дорогой читатель, ту огромную разницу между исламской системой прав на собственность, которая учитывает все ценности человека (душу, разум, тело, религию), и той государственной системой, которая ни во что не ставит человека и его естественные интересы, его религию и убеждения. Это сравнение подобно сравнению веры и неверия, соединению неба с землей, смешивания суши с морями. Пусть размышляют разумные! Если бы они получше разобрали этот вопрос, то непременно обнаружили бы разницу между Исламом и остальными режимами. Неудивительно, что некоторые ученые в сфере экономики, глубоко изучив исламскую систему, восхитились совершенством данного режима и уверены, что за ней будущее. И не удивительно, что они извлекают из нее целебные лекарства от человеческих болезней. Также они пришли к выводу, что исламская экономическая система является единственным выходом из сложных финансовых ситуаций, в которые погрузился мир двадцатого века.

Жак Остри, французский экономист и востоковед, в своей книге под названием «Ислам и экономический прогресс»

пишет: «На самом деле не существует единого необходимого пути для достижения экономического роста, как полагают приверженцы двух недальновидных путей, господствующих в мире. Необходимо учесть третий путь, существующий в Исламе, поскольку он не склоняется к принципу частного владения и противоречит социальному режиму, являясь средним между ними. Мусульманам необходимо вернуться к Исламу, изучить его потенциальную силу ради нового курса на подъем мусульман, против слепого подражания. Ислам имеет огромный потенциал, поэтому, если не обнаружен верный путь в экономических проблемах, с которыми сталкиваются экономисты сегодня, то Ислам может решить их...».

Это закон Аллаха и Его путь, покажите мне то, что создали другие?

«Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?» (Трапеза, 50).

Понятие счастья в Исламе

Понятие счастья различается в зависимости от мнений и точек зрений. Некоторые люди считают, что счастье ограничивается удовлетворением потребностей тела и достижением красивой безмятежной жизни, не оставляя место для душевного состояния и нравственных чувств, основой для которых являются религии. Некоторые уверены, что счастье — это авторитет, высокая должность, популярность. Другие же, считают счастьем, обретение душевного спокойствия, достигнутого путем изоляции от общества и мирских благ.

Счастье, с исламской точки зрения — это верное убеждение, высокая нравственность, здоровье, светлый разум, незапятнанная честь, чувство достоинства, благоприятная жизнь с совмещением удовлетворения потребностей души и потребностей тела, отдавая каждому должное по праву.

Тот, кто приобрел все эти качества, тот нашел счастье, достиг совершенства.

Мусульманские ученые согласились с тем, что исламское законодательство преследует пять целей: защиту религии, жизни, разума, имущества и чести. Коран и Сунна Пророка ﷺ защищают их и обеспечивают для них гарантии сохранности.

Богатство как средство достижения счастья

Нет сомнения в том, что богатство — это средство для достижения счастья, если правильно распоряжаться имуществом, поскольку финансовое изобилие является самым важным условием стабильности и важной основой современного процветания общества. Богатство также считается условием высокого уровня умственного развития. Именно посредством имущества, проявляется социальная сплоченность между гражданами одного государства. Богатство — источник силы, способный дать отпор, защищая мусульманские земли от внешних врагов.

Из этого можем сделать вывод, что Ислам очень озабочен решением экономических задач, следствием чего является создание финансовой системы, способной создать условия для того, чтобы люди всегда и везде жили во взаимопомощи и уважении друг к другу.

Первым шагом в излечении проблемы является исправление отношения людей к имуществу. Ислам не считает богатство основной целью жизни, светлой мечтой, борьба за которую любыми средствами оправдана, как убеждены в этом капиталисты. Также, оно не является лишь средством для удовлетворения естественных потребностей, как думают коммунисты. Ислам в этом отношении придерживается золотой середины: накопление богатства должно быть далеко от таких запретных методов,

как использование имущества других людей, мошенничество, расточительство, монополизм, то есть все, что вредит человеческой натуре, нравственной системе и общей пользе. Ислам расценивает цель жизни намного выше и важней наслаждений и удовлетворения естественных потребностей, а также полного погружения в красоты тленного мира. Однако эти же наслаждения и красоты, если они не выходят из границ дозволенного, становятся поддержкой для человека в совершении предписанного и защитой от разврата. В этом случае щитом является твердая вера и сильное желание достичь основной цели, ради которой сотворен человек, — это поклонение Аллаху, Свят Он и Велик!

Аллах говорит: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (Рассеивающие, 56).

Всё богатство принадлежит Аллаху

Ислам доказывает, что весь мир и все, что в нем находится, — владение Аллаха. В Коране во многих местах мы видим это:

«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей» (Коленопреклоненная, 27).

«...и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам...» (Свет, 33).

Если все имущество принадлежит Аллаху, значит, оно есть ничто иное, как вещь, отданная в человеческие руки в пользование, поэтому необходимо распоряжаться им так, как этого требует его Хозяин. Также необходимо зарабатывать и расходовать имущество, подчиняясь законам Творца, для достижения чистого поклонения и полноценной веры. Аллах говорит в Коране:

«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию» (Женщины, 29), а также:

«А тот, кто стеснен в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему» (Развод, 7).

В некоторых аятах имущество предписывается людям, например:

«Не пожирайте своего имущества между собой незаконно...» (Женщины, 29), а также:

«Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их» (Покаяние, 103).

Это метафора, поскольку имущество хотя и находится в руках людей и передается от одного к другому, тем не менее оно принадлежит Аллаху.

Почему в Коране имущество названо благом?

«Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя благое, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях» (Корова, 180).

Ученые сошлись во мнении, что «благо» в данном случае несет значение «имущество», также в Коране устами Пророка Мусы, мир ему, говорится: **«Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, которое Ты ниспошлешь мне»**, то есть в имуществе. В другом стихе присутствует намёк на богатство: **«Воистину, он страстно любит блага»** (Мчащиеся, 8). В Коране под благом подразумевается богатство. Стоит обратить внимание на то, что берется во внимание имущество связанное с благочестием. Пророк ﷺ был прав, когда сказал: *«Как прекрасно благое имущество в руках праведного человека»* [аль-Бухари]. Не секрет, что имущество, потраченное на благо, является рычагом для усиления основ социальной сплоченности и служит средством для взаимопомощи между людьми.

Понятие поклонения в Исламе

Как было уже сказано, целью жизни является поклонение Аллаху. Что же такое поклонение?

Многие считают поклонением в Исламе молитву и поминание Аллаха, исходящие искренне, от чистого сердца. Но если поразмышлять, то можно прийти к выводу, что поклонение — это нечто иное. Поклонение в Исламе — это все благие дела, совершенные искренне, от чистого сердца, ради Святого Лика Аллаха, а также все, что приносит пользу человеку и обществу, все, что выполнено, согласно законам Аллаха и желая Его довольства. В Коране сказано: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в Ангелов, в Писание, в Пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договоры после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные»** (Корова, 177).

В словах Аллаха **«...кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему...», «...выплачивал закят...»**, явно прослеживается осуществление гарантий на существование и практика социальной сплоченности.

Но Ислам раскрывает нам смысл слова «поклонение» гораздо шире. Еда, питьё и другие потребности, не выходящие из рамок дозволенного и совершенные с целью защиты себя от запретного, угождая Всевышнему с намерением увеличить силы для подчинения Ему, становятся поклонением и способом приблизиться к Господу. На это нам указал Пророк ﷺ, пояснив, что человек получает награду за кусочек еды, положенный в рот супруги, из любви и желания обрадовать её. И тот, кто женится для увеличения

потомства и дабы не угодить в разврат, получает за это вознаграждение от Аллаха. Исходя из всего этого, исламские ученые пришли к выводу: благое намерение превращает обычные повседневные дела в поклонение.

Ислам, сформулировав понятие поклонения, охватил им обыденные дела. Но без основ Ислама, таких как пост, молитва, закят, хадж[9], этих дел для поклонения недостаточно. Пост, молитва, закят, хадж относятся к духовной сфере, с помощью которой человек периодически связывается с Аллахом, являясь также средством исправления себя и других, и защитой от греха и разврата.

Подчеркивая свое невежество, оставляющие обязанности говорят, что суть поклонения в благом намерении и самих делах, что самое главное — это чистое сердце, а не пост с молитвой. Они дважды ошибаются: во-первых, по отношению к Исламу, во-вторых, по отношению к себе. Если допустить, что их слова есть истина, тогда каждый грешник и безбожник будет считать себя самым богобоязненным среди людей. Поэтому Пророк ﷺ сказал: *«Ислам — глава всего, его опора — молитва...»* [ат-Тирмизи].

Пророк Мухаммад ﷺ также сказал: *«Молитва разделяет нас с ними, тот, кто оставит ее, совершает неверие»* [Ахмад].

Ислам превозносит дела и запрещает бездействие

Истинный мусульманин проводит свою жизнь в постоянной борьбе и всегда находится в труде, чтобы обеспечить семью пропитанием, а свой народ — прогрессом. Прежде всего, человек держит ответ за себя, затем за обеспечение условий жизни для семьи, перед тем, как об этом будет спрошено обществом или проконтролирует государство, особенно если речь идет о сильных и здоровых телом

(9) Хадж — паломничество в Мекку, один из пяти столпов Ислама. Совершается в месяце зуль-хиджжа. — Прим. переводчика.

людях. В этом случае человек должен быть рабочим механизмом в системе предоставления услуг семье, обществу, ради процветания экономики и движения вперед в развитии государства.

Ислам порицает тунеядство и лень, когда кто-то оставляет работу и при этом говорит: «О Господь! Дай мне пропитание», зная о том, что с неба золото и серебро не падают.

Не разрешено в Исламе просить милостыню, если есть возможность и силы зарабатывать самому.

Ислам приветствует занятость, почитает трудящихся и считает, что прибыль, созданная собственными руками, — это наилучший способ заработать на жизнь. Пророк ﷺ говорил: *«Ни что иное не вкушал человек лучше, чем добытое в результате труда рук, поистине Пророк Дауд занимался ремеслом, зарабатывая этим себе на жизнь»* [аль-Бухари; Ахмад; Ибн Маджа]. В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Лучшая прибыль та, что заработана собственными руками»* [Ахмад; аль-Хаким].

После приказа совершить пятничную молитву, последовал приказ Аллаха расходиться по рабочим местам, что подчеркивает важность трудовой занятости и является для людей доказательством того, что занятость — это такая же обязанность, как и поклонение. Аллах в Коране говорит: **«Когда же молитва завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете»** (Сбор, 10). Более того, в Исламе тот, кто трудится во благо семьи и сторонится подачек, считается усердствующим на пути Аллаха. Однажды мимо Пророка ﷺ прошел человек. Сподвижники, увидев в нем выносливого и трудолюбивого человека, спросили: «О Посланник Аллаха! Что было бы, если бы этот человек был на пути Аллаха?» Пророк ﷺ ответил: *«Если он трудится ради своих маленьких детей, он на пути Аллаха, если он трудится ради своих старых родителей,*

он на пути Аллаха, если он трудится ради себя, он на пути Аллаха, а если же он трудится из лицемерия и гордости, то он на пути Шайтана» [Табарани; Байхаки].

Пророк ﷺ если видел трудоспособного человека, просящего милостыню, находил ему работу и остерегал от прошения милостыни, советуя сохранять свое достоинство и положение среди людей.

В Исламе просить милостыню, будучи трудоспособным, считается унижением и позором, потерей чести, падением личности, с такими не считаются люди. *«Верхняя рука лучше, чем нижняя»* [аль-Бухари; Муслим и др.] — хадис. Верхняя — подающая, а нижняя — просящая.

Одним из первых проявлений сплоченности, является обязанность каждого мусульманина обеспечивать самого себя, супругу, детей и далее по ступеням родственных связей. Тот, кто небрежно относиться к этим обязанностям, будет за это спрошен Всевышним.

Пророк ﷺ говорил: *«Достаточно для человека греха, если губит тех, кого должен обеспечивать»* [Муслим; Абу Давуд]. Он также сказал: *Поистине Аллах отчитает каждого, на ком возложена ответственность в том, что было ему доверено, сохранил ли или же потерял...»* [Ибн Хиббан], *«... каждый мужчина пастырь в своем доме и ответственен за свою паству»* [аль-Бухари; Муслим и др.].

Для нас, наконец, стали очевидны основы системы социальной сплоченности и исламское мировоззрение относительно имущества, счастья и поклонения. Эта мировоззрение со всех сторон отлично от всех остальных, созданных человеком. Это укрепляет нашу веру, доказывая пригодность исламского шариата, его величие и продолжительность. **«Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных?»** (Трапеза, 50).

ПРИНЦИПЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИНФЛЯЦИИ В ОБЩЕСТВЕ

Введение

Давно известно, что человек по своей природе, добившись богатства, склонен к разврату и вероломству, быстро подвергается распущенности. Аллах в Коране говорит: **«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается»** (Сгусток, 6–7). Кроме тех, кого помиловал Аллах, наделив их богобоязненностью и прямотой, но их меньшинство: **«Но среди Моих рабов мало благодарных»** (Саба, 13). Богатство — мучение для тех, кого оно обмануло своим блеском и околдовало чарами, оно тратится на удовольствия и разврат. Богатство — благо для тех, кто выполняет, благодаря ему, поручения Аллаха и расходует его в благих целях. **«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»** (Вырывающие, 37–41).

Итак, если богатство является причиной зла и серьезным испытанием, как мы видим из аятов Корана, мы имеем исламское законодательство, в основе которого мудрость и справедливость, препятствуют инфляции, сохраняя общество от межклассовой борьбы, падения нравов. Исламский шариат препятствует богатым использовать свое положение, чтобы материальное

неравенство не было средством возвышения сильных над слабыми. Ниже приведены принципы, препятствующие инфляции.

Дробление наследства

Стоит обратить внимание на то, что в исламской системе наследования имущество не переходит в руки только одного человека — оно делится между родственниками покойного, что подтверждает стремление Ислама разбить капитал на мелкие части.

Одним из правил системы, является запрет на завещание наследнику, дабы не получил более одной доли, чтобы в итоге имущество, поделили как можно большее количество людей.

Запрет концентрации финансов

Аллах в Коране предупреждает, что человек, накапливающий имущество, понесет болезненное наказание:

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, мучительными страданиями. В Тот День они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: “Вот то, что вы копили для себя. Вкусите же то, что вы копили!”» (Покаяние, 34–35).

Ученые разошлись во мнениях относительно размера того имущества, с которого выплачивается закят. Попадает ли оно под упомянутое предупреждение? Некоторые считают, что попадает, среди них Али бин Абу Талиб, который сказал: «Если богатство чрезмерно увеличивается, то оно считается накопленным, даже если с него выплачивается закят». Основываясь на этом, необходимо расходовать имущество на пути Аллаха или финансировать различные проекты, чтобы избежать скряжничества.

Другие ученые считают обратное, среди них Абдуллах ибн Умар, который сказал: «То, с чего выплачивается закят, не считается накопленным».

Учитывая первое мнение, необходимо расходовать все имущество на благие нужды.

Взяв во внимание второе мнение, а это мнение большинства, понимаем, что собранное богатство время от времени уменьшается с выплатой закята.

Итак, согласно обоим мнениям, имущество из накопленного переходит в пожертвованное, либо сразу, либо постепенно. Этим оно уменьшается, теряя свою значительность, кроме имущества, вложенного в выгодные проекты или в развитие производства, в таком случае оно перестает быть накопленным.

Запрещенная прибыль.

Исламское законодательство запретило использовать ряд источников прибыли, которые в результате приносят вред людям, обществу, нравам, а также являются причиной концентрации богатства и инфляции.

Нам необходимо разобрать эти пути, каждый в отдельности, чтобы читатель увидел причину и мудрость запрета.

Запрет ростовщичества. В наше время наиболее распространен вид ростовщичества, который называют процентной ставкой, его определение в исламском законодательстве таково: «Отсрочка суммы с надбавкой». Это запрещено, будь то в потребительских целях, то есть таким способом оказание помощи нуждающимся, в целях инвестирования производства, или же как средство роста богатства. Основой для нас в этом являются слова Аллаха:

«Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство» (Корова», 275).

Не секрет, что в запрете мотовства заключается большая мудрость для борьбы с инфляцией, влияющей на благосостояние бедняков и простых рабочих. Расточительство ведет к лени и безделью обладателей капитала, затмевает человечность и любовь в их сердцах, ведет к ненависти бедных к богатым. О Господь! Укрепи нас на истине и убереги нас от козней Сатаны и страстей наших!

Запрет на монополию. Монополизм — удерживание необходимой продукции от потребителя, в момент сильной нужды, с целью завышения стоимости товара. Это запретный метод, потому что он противоречит общественной пользе и ведет к инфляции. Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто занимается монополией, совершает грех»* [Муслим; ат-Тирмизи].

Запрет мошенничества. Мошенничество — это, в том числе, и продажа товаров, не соответствующих положенным нормам. Этот запретный метод ведет к инфляции путем обмана и лжи. Приводится от Абу Хурейры: «Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо груды снеди, засунув руку в её середину, он ощутил пальцами влагу. Тогда Пророк ﷺ сказал: *"Владелец товара, что это?"* Тот сказал: "Небо намочило его, о Посланник Аллаха". На что Пророк ﷺ сказал: *"Отчего же ты не положил это поверх, чтобы видели люди? Кто нас обманывает, тот не из нас"* [Муслим].

Запрет на задержку зарплаты. Непристойным методом заработка является присвоение заработка других или недооценка труда рабочих. Этим занимаются люди испорченного нрава, чтобы увеличивать свой капитал за счет бедных рабочих. Пророк ﷺ говорил: *«Выдавайте плату рабочему до того, как высохнет пот с его лица»* [аль-Бухари].

Аллах сказал устами своего Посланника: *«С тремя Я буду вести тяжбу в Судный день: кто заверялся Мной, затем поступил вероломно, кто продал свободного и использовал его стоимость, и кто нанял работника, который выполнил свою работу, но не оплатил его труд»*. [Ибн Маджа; ат-Табарани]

Запрет на присвоения общего имущества. Те, в чьих руках сбережения людей или общая казна, имеющий испорченные понятия и совесть, растратят это имущество в своих нуждах, присваивая чужое, несмотря на религию или угрызение совести. Эти люди, если им дать волю, будут играть большую роль в массовом грабеже бедного народа, трудящихся и рабочих, и увеличении своего богатства за счет налогов. Аллах уготовил для них тяжелый отчет, они будут спрошены: каким путем достались им эти деньги и на что были растрачены? Пророк ﷺ говорил: *«Не тронутся с места ноги человека в День Суда, пока он не будет спрошен о четырех вещах: о жизни, как её провел, о молодости, на что потратил, об имуществе, как заработал и на что расходовал, и о полученном знании, что из него воплотил в жизнь»* [ат-Тирмизи].

Далее в разделе «Духовное воспитание. Из историй праведных халифов» мы увидим, как халифы относились к имуществу подданных, их честность, как они голодали, чтобы насытить народ, воздерживались от многого, чтобы добиться благополучия людей.

Существует много других запретных способов заработка, таких как азартные игры, разбои, воровство, ложные клятвы в торговле, взятки, подкуп должностных лиц, лотереи, продажа спиртного, сбыт непристойных фильмов. Все это имеет одну цель — несправедливое обогащение, в результате которого расцветает инфляция. Выгода из всего, что было упомянуто, тщетна и запретна. Всевышний сказал:

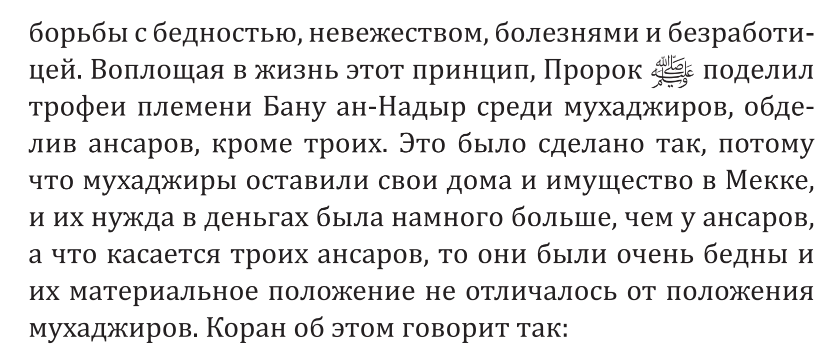
«Не пожирайте незаконно между собой своего имущества» (Корова, 188), а Пророк ﷺ предупреждал: *«Плоть, выращенная на запретном, более достойна огня»* [Ат-Тирмизи; аль-Хаким; Ибн Хиббан со слов Абу Бакра да будет доволен им Аллах].

Справедливое распределение имущества

Финансы, имеющиеся в государственной казне, должны выдаваться нуждающимся людям для сохранения экономического баланса и общего равенства, а также для

борьбы с бедностью, невежеством, болезнями и безработицей. Воплощая в жизнь этот принцип, Пророк ﷺ поделил трофеи племени Бану ан-Надыр среди мухаджиров, обделив ансаров, кроме троих. Это было сделано так, потому что мухаджиры оставили свои дома и имущество в Мекке, и их нужда в деньгах была намного больше, чем у ансаров, а что касается троих ансаров, то они были очень бедны и их материальное положение не отличалось от положения мухаджиров. Коран об этом говорит так:

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас» (Собрание, 7**)**.

Этот поступок Пророка ﷺ подчеркнул принцип, считающийся лучшим экономическим решением сегодня и во все времена — это равномерное распределение во избежание классового неравенства, когда богатые управляют бедными.

Когда во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, произошел спор относительно раздела земель Ирака и Шама, позиция халифа была такова: земли не будут делиться и останутся в руках побежденных на условии выплаты земельного налога. Некоторые сподвижники согласились с этим, среди них был Муаз бин Джабаль, который сказал Умару, да будет доволен ими Аллах, следующее: «Если бы ты разделил земли между победителями, была бы очень большая прибыль для них, но потом они пропадут и достанется все одному мужчине или женщине».

Мнение Умара, да будет доволен им Аллах, было взято во внимание, в результате земли остались у их владельцев. Люди поступили согласно словам Аллаха: **«…дабы не досталась она богатым среди вас»**, сохранив справедливость в обществе.

Двадцатое столетие: вот Ислам со своими сильными принципами. Чем бы не хвалились социалистические,

капиталистические и другие режимы, придуманные человеком, они никогда не достигнут полной справедливости, которая есть в Исламе, так как Ислам — это законы Аллаха на земле, а Пророк ﷺ послан милостью для миров!

Природные богатства — общественная собственность или частная?

Необходимые потребности народа, такие как вода, электроэнергия, топливо, соль и др., должны удовлетворяться государством, чтобы избежать господства в обществе одной группы людей и роста капитала за счет народного труда, путем создания монополизации рынка и контроля рыночных цен. Пророк ﷺ решил эту задачу, сделав общим три вещи: *«Пастбища, вода и огонь — общие для людей»*, в другом источнике упомянута соль.

Из этого вытекает вопрос: кому принадлежат полезные ископаемые, найденные на частной территории? Хозяину или государству? Большинство ученых говорят, что богатства, извлеченные из частных земель, принадлежат их владельцам, которые распоряжаются им так, как захотят. С этим мнениям не согласились ученые маликитского толка, они считают все полезные ископаемые собственностью государства, на какой бы территории не было найдено месторождение. Согласно этому мнению, человек, обнаруживший на своей земле залежи нефти или других полезных ископаемых, обязан все передать государству, потому что владельцу принадлежит только земля, а не то, что находится в её недрах.

Справедливый правитель должен учитывать все мнения, прежде чем вынести верное решение.

Нет сомнения в том, что мнение имама Малика совпадает с принципом «прибыль по мере труда» и борется с остатками диктатуры, беспредела и эксплуатации труда народа.

Регулирование цен

Некоторые алчные торговцы для получения большей прибыли договариваются друг с другом относительно цен. Их цель — достичь богатства за счет бедных слоёв населения: крестьян и рабочих. Этим алчным эксплуататорам нельзя давать волю — необходимо пресекать их игры с имуществом народа. Они достойны наказания, чтобы отбить у них желание управлять нуждами людей: пищей, одеждой, недвижимостью.

Государство, во избежание эксплуатации труда и управления рынком, должно заставить продавцов торговать по ценам, доступным для народа. Сегодня это называется государственным регулированием цен. В этом нет разногласий среди учёных.

Если продавцы поднимают стоимость товара не из плохих намерений, а из-за естественного роста цен по причине дефицита товара или увеличения спроса у населения, то это дело оставляется на Аллаха, так как Он — Дающий пропитание. В таком случае не разрешено государству проводить политику сдерживания и вмешиваться в прибыль людей. Подтверждением этого является хадис, переданный Анасом, да будет доволен им Аллах. Когда поднялись цены во времена Пророка ﷺ, люди попросили его установить цены. Посланник Аллаха ﷺ ответил: *«Поистине Аллах удерживает и даёт, питает и определяет цены, а я желаю встретить Всевышнего без каких либо ваших претензий, что навредил кому-то телесно или материально»* [ат-Тирмизи; Абу Давуд].

«Откуда у тебя это?»

Этот принцип установил Пророк ﷺ. Однажды пришел сборщик закята и сказал: «Это вам, а это мне подарили». Когда Посланник Аллаха ﷺ увидел подарок, он поднялся на возвышение и сказал: *«Что скажите о работнике? Мы его посылаем, а он возвращается и говорит нам, что*

ему вручили подарок, а если бы он сидел в доме своего отца и матери, пусть посмотрит, подарили бы ему или нет...» [аль-Бухари; Муслим]

Точно также поступали те правители, которые были после Пророка ﷺ. Умар, да будет доволен им Аллах, отчитывал своих домашних и рабочих, если он обнаруживал, что имущество заработано ими нечистым путем, и возвращал все в общую казну. Вот примеры этого.

Абдуллах бин Умар, да будет доволен ими Аллах, рассказывал: «Однажды я купил верблюдов и оставил их на государственном пастбище. Когда животные набрали вес, я вернулся и выставил их на продажу. На рынок пришел Умар, увидев жирных верблюдов он спросил: «Кому это принадлежит?» Ему ответили: «Абдуллаху бин Умару». Когда же меня привели, он спросил: «Что это за верблюды?» Я ответил: «Я купил их и оставил на пастбище, желая того, чего желают мусульмане». На это Умар сказал: «Когда люди узнали, что это верблюд сына правителя правоверных, не исключено, что они сказали: «Кормите верблюда правителя правоверных, поите верблюда правителя правоверных!» О, Абдуллах бин Умар, оставь себе то, что ты на них потратил, а остальное положи в общую казну мусульман».

Когда к Умару, да будет доволен им Аллах, прибыл посыльный от римского правителя, жена Умара, одолжив динар, купила благовоние и разлила его по бутылочкам, затем передела их через посыльного, супруге правителя Рима. Получив посылку, жена римского правителя освободила бутылку от благовоний и заполнила ее драгоценностями, затем поручила посыльному доставить подарок супруге Умара. Когда подарок достиг цели, Умар, увидев его, спросил у жены: «Что это?» После того, как она рассказала ему эту историю, он продал драгоценности и вернул жене динар, а остальные деньги положил в общую казну мусульман. Умар сделал это так, потому что его жена использовала государственную почту в своих личных целях, а также

потому, что она использовала свое положение, будучи женой правителя правоверных.

Умар, да будет доволен им Аллах, когда посылал кого-либо с поручением, то после возвращения пересчитывал его деньги: если находил лишнее, отбирал половину в общую казну мусульман. Он никогда не принимал наместников ночью, дабы ничего не скрылось от его глаз.

Однажды Умар проходил мимо строящегося дома. Строили его из камней и гипса. «Чей это дом?» — спросил правитель правоверных. Ему напомнили о его ставленнике в Бахрейне. Тогда он сказал: «Дирхемы хотят вытянуть свои шеи. Да, как обмануло его имущество!»

Нет сомнений в том, что этот принцип считается одним из величайших методов, препятствующих инфляции, возникающей из-за развала общества. Этот принцип заставляет ответственного за государство, поступать честно с казной. Ему запрещается пользоваться ею без прав на то, также ему запрещено пользоваться своим положением с целью обогащения.

Клянусь, если люди станут придерживаться данных принципов, установленных Исламом, то они будут лидерами в росте производства и движении общества к прогрессу! И будут примером добродетели, доверия и сохранения общего имущества.

Жертвование на пути Аллаха

В мире не существует другого такого законодательства, подобного Исламу, которое побуждало бы к расходованию средств на разные виды благотворительности и порицающего скупость и жадность. Очень много стихов из Корана и хадисов Пророка ﷺ доказывают нам это. Читая их, можно даже подумать, что для достижения большей награды от Аллаха необходимо пожертвовать все свое имущество.

Вот некоторые из них:

«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий. Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (Корова, 261–262).

«Кто скупится, тот скупится только во вред себе. Аллах — богат, а вы — бедны. И если вы отвернетесь, Он заменит вас другими людьми, и они не будут подобны вам» (Мухаммад, 38).

«Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов, которые скупятся, велят людям быть скупыми и утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения» (Женщины, 36–37).

Приводится от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, что Пророк ﷺ сказал: *«Разрешено завидовать двоим: человеку, которому Аллах дал Коран, и он выстаивает молитвы, читая его днями и ночами; и человеку, которому Аллах дал богатство, и он жертвует им днями и ночами»*. [аль-Бухари; Муслим]

Абу Саид аль-Худри передает слова Пророка ﷺ, произнесенные им, когда он увидел, как человек, совершающий трудное путешествие, оглядывается то направо, то налево. Пророк ﷺ сказал: *«Тот, у кого есть лишнее верховое животное, пусть приготовит его для того, у кого его нет, а у кого есть лишняя провизия, пусть отдаст тому, у кого её нет»*. Затем Пророк ﷺ перечислил эти виды имущества. «Мы даже подумали, что мы не имеем права на излишки», — сказал Абу Саид аль-Худри. [Муслим].

Передается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Каждый день,*

когда наступает над рабами утро, спускаются два ангела. Один говорит: «О Господи! Воздай подающему благом», а второй говорит: «О Господи! Воздай жадному крахом» [аль-Бухари; Муслим].

Приводится от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды мы с Пророком ﷺ направились в сторону горы Ухуд. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

— *О Абу Зарр!*

Я ответил:

— Я перед тобой, о Посланник Аллаха!

Он сказал:

— *У кого много (имущества), будут самыми неимущими в День Суда, кроме тех, которые поступали с деньгами так-то и так-то,* — Пророк ﷺ указывал рукой направо, затем налево, затем вперед, затем назад, — *но таких людей очень мало, о Абу Зарр!*

Я ответил:

— Да, о, Посланник Аллаха! Пусть мои мать и отец станут выкупом за тебя!

Он сказал:

— *Меня не обрадует то, что если будет у меня богатства с гору Ухуд, которое я жертвую на пути Аллаха и, умирая, останется из него два карата.*

— Может два кентара, о Посланник Аллаха? — сказал я.

Пророк ﷺ ответил:

— *Нет, именно карата! О Абу Зарр, ты имеешь в виду много, а я имею в виду мало».* [аль-Бухари; Муслим и др.]

Результатом этой пропаганды является стремление мусульман к пожертвованию на пути Аллаха с неведомой щедростью, даже если это приводит к избавлению от всего

имущества, потому что основной целью для них является довольство Аллаха, а главной миссией — усиление Ислама и практика социальной сплоченности.

Когда Абу Бакр принял Ислам, его капитал составлял пятьдесят тысяч дирхемов, он все потратил ради распространения Ислама, освобождая невольников-мусульман, помогая нуждающимся. Из-за отдаленности места в битве при Табуке была сильная нужда в средствах для подготовки армии. Пророк ﷺ принялся побуждать сподвижников на пожертвование, после чего Абу Бакр принес все своё имущество. Посланник Аллаха ﷺ спросил: *«О Абу Бакр! Что ты оставил домашним?»* Он ответил: «Я оставил им Аллаха и Посланника Его». Аллах наделил Абдурахмана бин Ауфа удачей в торговле, он же в свою очередь очень много жертвовал и не раз отдавал все свое имущество на пути Аллаха. Абдурахман, прежде чем лечь спать, составлял список того, что он отдаст нуждающимся из своей одежды и быта. На утро его желание выполняли, и он приходил на рынок, имея лишь одежду, которая была на нем.

Мать правоверных Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, также славилась своей щедростью. Однажды ей достались по наследству сто тысяч, она все пожертвовала на пути Аллаха.

Существует масса других примеров из истории праведных предков. Далее мы подробней поговорим о них в разделе «Последствия духовного воспитания для осуществления социальной сплоченности», если на то будет воля Аллаха.

* * *

Это основные принципы, сдерживающие инфляцию. Если они найдут применение, общество будет спасено от межклассовой борьбы, экономических проблем, девальвации моральных и социальных ценностей. Общество будет отличаться сплоченностью, взаимопомощью и любовью. В нем будут царить безопасность, спокойствие

и стабильность. Но это не означает, что гражданин, зарабатывающий дозволенным путем, будет всегда в убытке и не добьется богатства. Напротив, если он будет, зарабатывая, бояться Аллаха и заниматься исключительно дозволенным, Аллах откроет ему двери Своей милости и даст ему пропитание, откуда он даже не ожидает. Коран говорит: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения. И наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает»** (Развод, 2–3).

Подчеркиваю, я не имею в виду борьбу Ислама с обогащением. В истории праведных предков встречается много личностей, соблюдавших эти принципы, будучи самыми богатыми людьми, например, такие как Усман бин Аффан, Абдуррахман бин Ауф.

Я имел в виду то, что соблюдение данных принципов ведет к уменьшению уровня инфляции, и они отличны от принципов тех людей, которым безразличны положение народа и способ получения прибыли: дозволенным методом или недозволенным. Также известно, что некоторые состоятельные предки по нескольку раз жертвовали всем на пути Аллаха, чтобы внести свою лепту в построение нового общества и установление общей справедливости.

Сегодня федеративные государства стараются определить для каждой вещи владельца и решить проблему безмерного богатства. Ислам со своим великодушием и принципами тоже борется с инфляцией, но без скрытой злобы, конфискаций и реквизиций. Борьба ведется мудрыми методами посредством справедливого законодательства и четкой системы, побуждая к росту производства и качества продукции.

Это и есть то, что установил Всевышний! Покажите мне то, что установили другие. Злоумышленники противятся знамениям Господа.

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников» (Йусуф, 108).

О, Аллах! Мы довольны Тобой как Господом, довольны Исламом как религией, а Мухаммадом ﷺ как Пророком и как Твоим Посланником!

КОГО ОХВАТЫВАЕТ СИСТЕМА СПЛОЧЕННОСТИ?

Введение

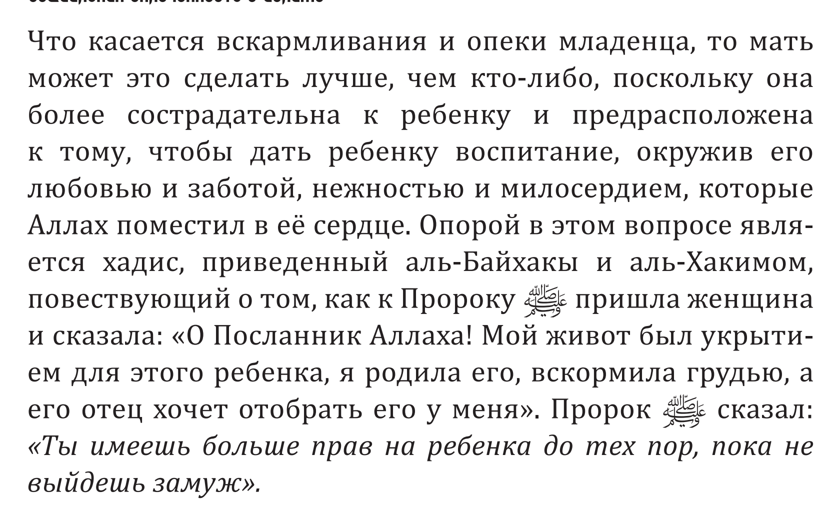
В третьем разделе было упомянуто, что ответственность за сплоченность общества базируется на двух очень важных элементах: ответственности общества относительно её членов и групп и ответственности государства.

Как мы уже выяснили, сплоченность не принесет плодов и не утвердится в обществе, если не будет полной взаимопомощи между народом и государством. И поэтому безупречная взаимовыручка и взаимные чувства придают обществу силы, счастье, справедливость и благополучие и погружают его в атмосферу мира, безопасности и стабильности.

Зная, что народ в стране имеет ряд обязанностей, стоит определить и тех, кто нуждается в социальной поддержке.

Забота о детях и их опека

Ислам вменил в обязанность отцам и матерям воспитание своих чад, их вскармливание, опеку и расход средств на них без упущений и пренебрежений. Ислам обязал опекунов нести ответственность за религиозное воспитание детей, нравственность, их физическое и психическое здоровье. Основой всего этого являются слова Всевышнего: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от огня»** (Запрещение, 6). Имам Али, да будет доволен им Аллах, по этому поводу говорил: «Учитесь благому и учите этому свои семьи, воспитывайте их».

Что касается вскармливания и опеки младенца, то мать может это сделать лучше, чем кто-либо, поскольку она более сострадательна к ребенку и предрасположена к тому, чтобы дать ребенку воспитание, окружив его любовью и заботой, нежностью и милосердием, которые Аллах поместил в её сердце. Опорой в этом вопросе является хадис, приведенный аль-Байхакы и аль-Хакимом, повествующий о том, как к Пророку ﷺ пришла женщина и сказала: «О Посланник Аллаха! Мой живот был укрытием для этого ребенка, я родила его, вскормила грудью, а его отец хочет отобрать его у меня». Пророк ﷺ сказал: *«Ты имеешь больше прав на ребенка до тех пор, пока не выйдешь замуж».*

Наиболее верное мнение: мальчик остается у матери семь лет, а девочка — девять.

Что касается финансовых затрат на детей, то Ислам вменил их в обязанность отцу, при возможности. Аллах сказал: **«А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях»** (Корова, 233).

Ислам, проявляя заботу о детях, определил размер имущества, завещанного родителям умершего, — не более одной трети. Пророк ﷺ пояснил в своем совете Са‘ду бин Убаде, да будет доволен им Аллах, причину этого ограничения: *«Оставить наследников богатыми лучше, чем дать им повод просить помощи у людей»* [Муслим].

Одним из признаков заботы Ислама о детях, является разрешение матерям брать деньги на свои расходы и расходы детей из имущества мужа, отличающегося своей жадностью, даже если он не осведомлен об этом. Однажды Хинд, жена Абу Суфъяна, пожаловалась Пророку ﷺ на жадность своего мужа: того, что он ей дает, не хватает ей и детям. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Бери для себя и детей все, что вам необходимо». [ан-Насаи]

Обеспечение сирот

Сирота — это ребенок, у которого умерли родители, и который нуждается в опеке и заботе. Ислам серьезно подошел к этому вопросу, как со стороны обеспечения жизнедеятельности ребенка, так и со стороны его воспитания, чтобы он рос неотъемлемой частью общества, выполняя свои обязанности, осознавая свою ответственность наилучшим образом.

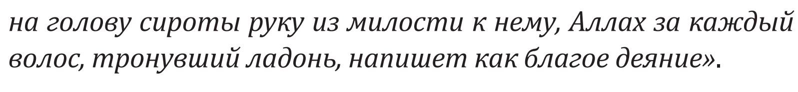
В Коране Всевышний говорит о запрете насилия над сиротами, ущемления и унижения их достоинства: **«Посему не притесняй сироту!»** (Утро, 9); **«Видел ли ты того, кто считает ложью воздаяние? Это — тот, кто гонит сироту»** (Подаяние, 1–2).

Аллах проявил заботу о сиротах, приказав сохранять их имущество, не прикасаться к нему, кроме как с пользой для них. Всевышний говорит: **«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему»** (Скот, 152). Считается, что тот, кто тратит имущество сирот не в их пользу, забивает свой живот огнем. **«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени»** (Женщины, 10).

Священный Коран повелевает опекунам возвращать имущество сиротам при достижении ими возраста, в котором они сами могут распоряжаться деньгами. Всевышний сказал: **«Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество»** (Женщины, 6).

Пророк ﷺ заботясь о сиротах, побуждал к опекунству и приказывал оберегать подопечных, обещая за это место в Раю рядом с собой. Передается от ат-Тирмизи, что Пророк ﷺ сказал: *«Я и опекун сироты, будем в Раю как эти»*, — и поднял средний и указательный пальцы. Имам Ахмад и Ибн Хиббан передают, что Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто положит*

на голову сироты руку из милости к нему, Аллах за каждый волос, тронувший ладонь, напишет как благое деяние».

В основном опека и обязанности по уходу за сиротами лежит на близких и родственниках. Государство заботится о детях только при необходимости.

Мусульмане должны организовывать приюты для сирот, чтобы исламские организации смогли финансировать их и обеспечить сиротам достойное воспитание.

Забота о найдёнышах

Найдёныш или подкидыш — это младенец, мать и отец которого неизвестны. Тот, кто найдет такого ребенка, обязан подобрать его, тем более, если он будет обнаружен в колодце или в пустыне, где редко проходят люди. В этом поступке — стремление к сохранению человеческой жизни. Всевышний сказал: **«...а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям»** (Трапеза, 32).

Подбирая младенца, человек доказывает своё милосердие и веру. Абу Дауд и Тирмизи передают слова Пророка ﷺ: *«Не из нас тот, кто не проявляет милосердие к младшим и уважение к старшим»*.

Ислам со своим справедливым законодательством не наказывает найденыша, появившегося в результате внебрачных уз, за преступление своей матери, потому что принцип Корана таков: **«Ни одна душа не понесет чужого бремени»** (Ночной перенос, 15). А что касается хадиса «Внебрачный ребенок не войдет в Рай до семи колен», то это изречение вымышлено, Пророк ﷺ этого не говорил, оно противоречит разуму и не соответствует исламским принципам.

Опека и забота о найдёныше является обязанностью государства. Так сделал Умар, когда к нему пришел человек с найденным ребенком. Он сказал: «Его содержание — наша обязанность, и он считается свободным человеком». Тот,

кто решился на содержание подкидыша и заботу о нем, претендует на большое вознаграждение от Аллаха, который говорит: **«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его»** (Землетрясение, 7).

Ислам учел состояние найденыша и наделил его правами обычного ребенка, чтобы не было между детьми разницы. Таких детей необходимо воспитывать, учить их читать и писать, давать им работу, принимать их свидетельство. Они считаются ответственными за все свои дела и поступки. Нельзя найденышу давать повод для того, чтобы он считал себя никому ненужным, дабы не родились в нем чувства скованности и неполноценности. Соблюдая эти правила, мы готовим праведного гражданина, ответственного, знающего свои обязанности, не испытывающего комплекса неполноценности, не погруженного в тревожные мысли и размышления.

Забота об инвалидах

Если мы обратим внимание, то увидим, что сегодня большое количество людей имеют увечья и неизлечимые болезни. Их постигли беспомощность, слабость и недееспособность.

В основном это слепые, люди со слабым зрением, глухонемые, страдающие эпилепсией, слабоумные, престарелые, люди с дефектами речи, больные неизлечимыми болезнями.

Государство, народ, состоятельные люди обязаны проявлять сострадание, милосердие и заботу об этих беспомощных инвалидах. Пророк ﷺ говорил: *«Милосердных помилует Милосердный, проявляйте милосердие к тем, кто на земле и вас помилует Тот, Кто на небесах»* [ат-Тирмизи; Абу Давуд]. Он также сказал: *«Верующие в милосердии, любви и заботе друг о друге подобны единому телу: если один из органов постигнет боль, все остальные части тела отзываются на это бессонницей и горячкой»* [аль-Бухари].

Государство и общество обязано тратить силы, чтобы обеспечить заботу, помощь и лучшую жизнь для инвалидов, дабы почувствовали они любовь, поддержку и милосердие.

Что же касается незрячих людей, то необходимо организовать специализированные учебные заведения для получения ими образования, будь оно религиозным или научным. И кто знает, может быть выйдут из них великие люди, такие как Маарри[10], которого помнит мир и люди читают его произведения!

Для слабовидящих, глухонемых и слабоумных необходимо открывать учебные заведения с техническим уклоном, а также обеспечить их приборами, облегчающими их жизнь, для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в обществе и не думали о своих недостатках и слабостях. В результате они будут являться ровными кирпичиками одного здания — нашего общества — и полезными органами одного тела.

Для слабоумных необходимо создать подходящую атмосферу для воспитания, получения образования, если есть на то возможность. В противном же случае, нужно поместить их в специальные медицинские стационарные заведения, обеспечить их питанием, условиями для отдыха и медицинским персоналом, от которых они получали бы заботу, уважение и любовь.

Инвалиды, неизлечимо больные, люди с дефектами речи и больные эпилепсией должны также быть под присмотром

---

[10] Абу-ль-Ала Ахмед бин Абдуллах бин Сулейман ат-Танухи аль-Маарри — арабский поэт, философ и филолог. Родился в семье филолога. Уже на третьем году жизни потерял зрение, что, однако, не помешало ему приобрести огромный запас филологических знаний и написать более 30 сочинений различного содержания: стихи, трактаты по метрике, грамматике, лексикографии и пр. Образование получил в местных культурных центрах Сирии; начал свою деятельность в качестве учёного филолога и автора хвалебных од, подражая стилю аль-Мутанабби, которого считал своим учителем. — Прим. переводчика.

государства. Необходимо сосредоточить усилия для облегчения их состояния, используя эффективные лекарственные средства, медицинскую аппаратуру, подходящее питание. Быть может, вернется сила и исчезнут недостатки, исправится организм и разум.

Это все требует большого старания от общества и государства, затраты средств и постоянной работы, для воспитания праведных людей и создания крепкого общества.

Решение проблемы нетрадиционной ориентации и других отклонений

Под людьми с нетрадиционной ориентацией и отклонениями, подразумеваются подростки и молодежь, склонные к мужеложству, воровству, употреблению наркотиков, убийству и другим преступлениям.

Нетрадиционная ориентация — очень большой порок для общества. Необходимо бороться с этим, начиная с детства и до совершеннолетия молодых людей, прежде чем укрепится в них эта опасная болезнь. Данные отклонения являются результатом плохого воспитания, отсутствием наблюдения за детьми со стороны взрослых. Важным является также и внешний фактор — плохие товарищи, просмотр фильмов, демонстрирующих жестокость и бесстыдство, ссоры и скандалы родителей, меняющие взгляды детей на отношения между полами, скупость отцов и слабое финансовое содержание детей, черствость родителей и их чрезмерная строгость, сиротство, бедность, невежество и другие причины. С точки зрения Ислама излечение этих недугов заключается в искоренении вышеуказанных факторов и причин, а также в правильном воспитании, постоянном наблюдении, в поддерживании благоприятной обстановки дома, финансовой помощи для их материального и внутреннего роста. Ислам побуждает проводить свободное время с пользой, занимаясь спортом, туризмом, чтением, плаванием, рукоделием.

Метод Ислама сконцентрирован на воспитании детей с раннего детства, поскольку он в таком возрасте подобен тесту, и воспитатель лепит из него все, что пожелает, и закладывает в него лучшие нравственные качества, что в будущем приводит к тому, что молодой человек становится нужным кирпичиком в большом здании Ислама.

Священный Коран порицает родителей, пренебрегающих воспитанием своих детей. Аллах сказал: **«Понесли урон те, которые убивали своих детей по глупости, безо всякого знания, и запрещали то, чем наделял их Аллах, возводя навет на Аллаха. Они впали в заблуждение и не последовали прямым путем»** (Скот, 140).

Итак, небрежное отношение к воспитанию детей ведет к их гибели, и тогда становится понятным, почему они склонны совершать преступления, менять сексуальную ориентацию и т.д.

Ответственность за людей с подобными отклонениями, в первую очередь, лежит на плечах государства, а затем на обществе. В полномочиях государства путем различных программ и средствами массовой информации взрастить поколение людей, верующих в Аллаха, гордящихся своей историей и культурой, знающих свои обязанности, контролирующих свою нравственность и оберегающих моральные ценности исламского общества.

Также государство в силах запретить всё, что способствует отклонениям, прежде всего, криминальные и порнографические фильмы. Должны создаваться центры по исправлению детей и молодежи, учебные заведения с исправительным уклоном, техникумы для приобретения навыков, которые принесут пользу в будущем.

Общество же, в свою очередь, в силах создать благотворительные фонды, учебные и воспитательные заведения для исправления данных аномалий и обеспечения счастливой и хорошей жизни.

Если государство и общество объединятся в решении этих проблем, то, я гарантирую, не останется среди нас ни одного, кого бы волновали вопросы с ориентацией и другими отклонениями. И все прибывали бы в Эдеме (*земной Рай)* душевного мира, в садах стабильности и безопасности.

Забота о вдовах и разведенных женщинах

Развод — это прерывание супружеских связей, когда затрудняются отношения и понимание между мужем и женой.

Вдовство — смерть супруга, разрыв супружеских уз вследствие смерти мужа.

Разведенной женщине и вдове необходима забота и защита, особенно, если она бедна или многодетна.

Для сохранения чувства собственного достоинства вдовой или разведенной женщиной, забота о них заключается не только в материальной помощи, но и в моральной поддержке.

Материальная помощь вдовам и разведенным разделяется на поддержку до окончания срока, разрешающего выходить замуж, и поддержку после этого срока. Что касается первого, то Ислам вменил в обязанность мужчине, давшему развод, содержать и обеспечивать жильем свою бывшую жену до окончания этого срока. Доказательством этого являются слова Аллаха: **«Поселяйте их там, где вы живете сами — по вашему достатку. Не причиняйте им вреда, желая стеснить их. Если они беременны, то содержите их, пока они не разрешатся от бремени. Если они кормят грудью для вас, то платите им вознаграждение и советуйтесь между собой по-хорошему»** (Развод, 6).

Большинство ученых сошлись на том, что вдова все расходы несет сама. Абдуллах бин Умар и Хасан бин Салих склоняются к тому, что вдова имеет право на все имущество покойного, поскольку это относится к правам, связанным

с наследством. Это мнение актуально, если вдова бедна: она достойна утешения, заботы и содержания.

После окончания срока, самое лучшее для женщины — новое замужество. Аллах сказал: **«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. Если они бедны, то Аллах обогатит их из Своей милости. Аллах — Объемлющий, Знающий»** (Свет, 32).

Если разведенная женщина или вдова не желают замужества, они содержат сами себя, если есть на это возможность; если они бедны, обязанность содержания ложится на родителей, затем на родственников. Если нет родителей и родственников, обязанность заботы о них переходит к государству, дабы почувствовали они исламское братство и сохраняли чувство собственного достоинства. Мусульмане, жившие до нас, заботились о вдовах и разведенных, строили для них дома, чтобы они жили в них до нового замужества или до конца жизненного пути.

Если осмыслят мусульмане эти правила и воплотят в жизнь данную систему, не найдется в нашем обществе бедной вдовы или несчастной разведенной, и будем мы лучшим народом, появившимся на благо человечества.

Забота о беспомощных и стариках

Старики — это люди, перешагнувшие порог зрелости, движущиеся к дряхлости, которым не под силу работа по причине слабости и беспомощности.

Беспомощные — это люди, которых постигли неизлечимые болезни или увечья, вследствие несчастных случаев на работе, исходом которых оказалась потеря трудоспособности. Государство и общество должны относиться к подобным людям с мягкостью, любовью, создавать для них удобства, помогать и поддерживать их, чтобы они чувствовали исламское братство и не утратили своего достоинства.

Ислам со своим безупречным законодательством учел права этой группы нашего общества, определив для них пенсию из общей казны для поддержки жизнедеятельности. Вот некоторые примеры.

Абу Убейда упоминает в книге «Богатства» о том, что, когда аль-Хайар бин Абу Ауфа Аннахди проходил мимо Усмана, да будет доволен им Аллах, тот сказал ему: «О, старик! Сколько у тебя в семье человек?» аль-Хайар ответил: «У меня в семье столько-то человек». Усман продолжал: «Мы выделим тебе столько-то и столько-то, а для твоей семьи десять тысяч».

Халид бин аль-Валид написал жителям Хиры следующее: «Если кто-то из жителей потеряет дееспособность или его постигнет крах или банкротство и его единоверцы станут материально помогать ему, то он освобождается от дани и попадает под содержание общей казны и состоит на попечении до тех пор, пока находится в исламской среде».

Далее в одном из разделов я расскажу о том, как Умар выделил из казны старцу-иудею, из-за его беспомощности, пособие, достаточное для проживания.

Таков Ислам со своими высокими принципами и безупречным законодательством. Пусть это помнят разумные и те, кто боится Аллаха и просит у Него прощения.

Забота о людях, потерпевших неудачу и отчаявшихся

Ни одна религия и ни одна конституция не сравнится с Исламом в вопросе спасения людей, потерпевших неудачу, и утешения огорченных. Это видно из Священных текстов, из изречений Пророка ﷺ и из великих исторических фактов.

Аллах сказал:

«Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится» (Корова, 280).

«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются» (Собрание, 9).

«...которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Семейство Имрана, 134).

Имам аль-Бухари и Муслим приводят изречение Пророка ﷺ, переданное от Ибн Умара, да будет доволен ими Аллах: *«Мусульманин мусульманину брат, не причиняет ему вреда, не подставляет его. Тот, кто заботится о своем брате, Аллах позаботится о нем; кто облегчит горе мусульманину, Аллах облегчит ему в день Воскресения; тот, кто скроет недостаток мусульманина, Аллах скроет его недостаток в Судный день»*.

Табарани приводит от Умара, да будет доволен им Аллах, который передал следующий хадис: *«Среди лучших дел: вселить радость в верующего, скрыть его постыдные места, утолить его голод, решить его проблему»*.

Нет сомнения в том, что исламское общество, воспитанное на этих принципах, добьется полной взаимопомощи между его членами, абсолютной сплоченности, богатства. И тогда они протянут руку помощи потерпевшему неудачу, желая награду от Всевышнего и места под Его тенью в День, когда не будет иной тени. История — самый главный свидетель социальной сплоченности мусульман, их взаимовыручки и поддержки. Если ты хочешь узнать больше об исторических фактах, связанных со сплоченностью мусульман, прочитай раздел: «Социальная сплоченность исламского общества как результат духовного воспитания».

* * *

Итак, все, кого мы упомянули, являются людьми, которых охватывает система социальной сплоченности, кто должен получать поддержку и заботу от государства и общества.

В Исламе не подобает жить лишь ради себя и своей семьи, забывая обедневших родственников, проблемы друзей, горе соседей, имея возможность помочь им материально или морально, облегчив этим их страдания и заботы. Посланник Аллаха ﷺ отрекся от богатых, живущих в башнях из слоновой кости, переполненных богатством и себялюбием, которые не помогают и не проявляют милосердия к бедным, сиротам, вдовам, старикам. Нам необходимо понимать Ислам таким, каков он есть, провозглашая его систему законодательства как безупречную, действовать и жить по его законам, чтобы вернуть утерянное достоинство мусульман и прежнее величие Ислама; поистине это все легко для Аллаха.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ

Введение

Нет сомнения в том, что исламская система автономна, а её справедливое законодательство в вопросах социальной сплоченности безупречно. Ислам уже призывал к данной системе и практиковал её ещё до того, как запад и восток начали хвалиться своими новыми принципами, несущими в себе снисходительность к бедным, помощь крестьянам, улучшение условий жизни и труда рабочих, сплоченность между людьми. И это потому, что Ислам охватывает всё: его вечное и бесконечное законодательство отвечает потребностям эпох, движет к прогрессу и цивилизации. Ислам — словно дух для тела, солнце для мира или весна для жизни! Аллах говорит в Священном Коране: **«Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь»** (Трапеза, 15–16).

Если до этого мы рассматривали теоретические вопросы социальной сплоченности, то теперь поговорим о практике; пусть увидят бедные, рабочие, фермеры, ученые, мыслители, политики исламскую систему, обеспечивающую общую социальную справедливость. Затем, узнав реальность, они дадут Исламу статус религии — государства и приложат

силы, чтобы вернуть Исламу его мощную государственность, цветущую цивилизацию и великую славу.

Методы осуществления сплоченности зависят от двух факторов: ответственности общества и ответственности государства. Разберем, с помощью Аллаха, эти основополагающие факторы подробно, каждую в отдельности.

Ответственность общества

Государство не в силах в одиночку выполнить свои обязанности в вопросе социальной сплоченности без участия членов общества, от которых требуется стремление к созданию социального равновесия и траты средств во имя достижения лучшего. И когда будет достигнута совместная работа государства и народа, снизойдет на общество добро и благосостояние, и все земли покроет сень счастья и стабильности.

Ответственность общества, в осуществлении социальной сплоченности можно разделить на две части:

a) требования, подлежащие обязательному выполнению,

b) требования, выполняемые добровольно.

Требования к обществу, подлежащие обязательному выполнению

В том, что касается первого раздела, стоит обратить внимание на следующее:

Выплата закята

Закят — третий столп Ислама, обязательность его выполнения подтверждают Коран и Сунна. Аллах говорит: **«..которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных...»** (Ступени, 24–25).

Пророк ﷺ говорил: *«Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве, что нет иного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад раб и Посланник Его; выстаивание молит-*

вы, выплата закята, пост в месяц Рамадан, паломничество в Мекку, если есть на то возможность» [аль-Бухари; Муслим и др.].

Весьма очевидно, что результатом практики закята в прошлых веках явилась борьба с бедностью, зарождение социальной сплоченности, исчезновение ненависти неимущих к богатым, сокращение числа преступлений. Все это — благодаря ликвидации причин бедности, выработки у верующих привычки к пожертвованию и щедрости, поиску труда для тех, кто не может найти пропитание.

Настоящее исламское государство после сбора закята обязано распределить средства между теми, кому они принадлежат. Если в работе государства видны погрешности, то каждый вправе выплатить закят сам, найдя бедняка, неимущего или путника.

Выполнение обета

Одним из средств, для усиления сплоченности общества, является выполнение мусульманином обещания, данного Аллаху. К примеру, он говорит: «Обещаю ради Аллаха выплатить тысячу рублей бедным». В итоге человек обязан исполнить свой обет, так как Аллах говорит: **«...исполнят свои обеты...»** (Хадж, 29).

Искупление за грехи

Аллах вменяет в обязанность мусульманину, как искупление за грехи и наказание за содеянное, кормить неимущих или жертвовать в пользу бедных при нарушении некоторых законов. Например, как искупление за нарушение клятвы. Аллах говорит: **«необходимо накормить десятерых бедняков средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или одеть их»** (Трапеза, 89). Искупление паломника за охоту в состоянии ихрама: **«Или же для искупления этого следует накормить бедняков...»** (Трапеза, 95). А тот кто не в состоянии держать пост в месяц

Рамадан из-за болезни или старости и не может возместить пост должен **«... накормить бедняка»** (Корова, 184), а кто не держал пост преднамеренно, без причин, обязан накормить шестьдесят бедняков. Искупление паломника за преждевременное подстригание волос — милостыня или закалывание животного. Средства от различного рода искуплений — ничто иное, как огромная помощь бедным слоям общества и поддержание проекта социальной сплоченности.

Жертвоприношение

Всевышний Аллах сказал: **«Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву»** (Обильный, 2). Эти слова были ниспосланы для молитвы в праздник жертвоприношения и закалывания животного после нее. Пророк ﷺ говорил: *«О люди! С каждой семьи каждый год — жертвоприношение»* [Ахмад; Абу Давуд; ан-Насаи]. И те ученые, которые считают жертвоприношение обязанностью, ссылаются на следующий хадис: *«Тот, кто имеет возможность и не закалывает, пусть не приближается к нашим мечетям»* [Ахмад; Ибн Маджа]. Итак, жертвоприношение — ежегодная обязанность каждого мусульманина, имеющего на то возможность.

Сколько неимущих семей и бедных домов получили помощь от исламских благотворительных организаций, раздающих мясо жертвенных животных в дни праздника!? Если бы все наши состоятельные мусульмане приняли участие в этом деле, предоставив свое жертвенное животное, помогая тем самым этим благотворительным организациям выполнять свои обязанности в доставке большего количества мяса нуждающимся, которых обделила жизнь! И тогда все почувствовали бы общие блага и насладились бы дарами Аллаха.

Пожертвование в праздник разговения

Приводится достоверный хадис: *«Посланник Аллаха* *вменил в обязанность в месяце Рамадан жертвовать одним*

са'ом[11] *фиников или пшена для раба и свободного, для мужчин и женщин, для маленьких и больших из числа мусульман»* [аль-Бухари; Муслим]. Это пожертвование является обязательным для главы семьи, он выплачивает его за супругу, детей, прислугу и за родителей. Допускается выплачивать в виде денег, и это лучше в достижении сплоченности.

Пожертвование необходимо сделать перед праздничной молитвой. Ибн Аббас передает: «Посланник Аллаха ﷺ обязал выплачивать пожертвование в праздник разговения, чтобы этим стереть возможные пустые слова и грехи постящегося, а также для пропитания неимущих; от того, кто выплатил перед молитвой, примется сполна, а от того, кто выплатит после молитвы, будет считаться обычной милостыней».

Помощь голодным и неимущим

В Исламе не допускается и запрещено по общепринятым понятиям, чтобы мусульманин, способный содержать не только себя, видел бы своего родственника, соседа или знакомого, страдающим от голода и нужд, сгибающимся от недоедания, и при этом не оказал бы ему материальную помощь, не дал бы одежду или еду. Тот, кто не поддерживает нуждающихся и пренебрегает обязанностью накормить голодных, выходит из числа тех, у кого есть вера. Пророк ﷺ говорил: *«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная, что его сосед заснул, будучи голодным»* [аль-Баззар; ат-Табарани].

Приводится от Абдурахмана бин Абу Бакра, да будет доволен ими Аллах, который сказал, что жители ас-Суффы[12] бедны. Пророк же ﷺ сказал: *«Тот у кого есть еды на двоих, пусть позовет третьего, а те у кого еды на четверых — пусть позовут пятого или шестого»* [аль-Бухари].

(11) Примерно четыре килограмма. — Прим. переводчика.

(12) Ас-Суффа — это место в конце мечети Пророка ﷺ, там находили ночлег бедные бескровные сподвижники. Их называли жители Ас-Суффы, однако, не считалось, что они жили в мечети, туда они приходили в безвыходной ситуации, поэтому неизвестно их конкретное число.

Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, понимали наставления Пророка ﷺ так: все пожертвования раздаются беднякам, все, что остается лишним из провизии или место на верховом животном, предоставляется нуждающимся в них; и это все в принудительном порядке. И никто не имеет право на излишки в еде или имуществе, в то время как другие братья нуждаются. Абу Саида Аль Худри передает слова Пророка ﷺ: *«Тот, у кого есть лишнее верховое животное, пусть приготовит его для того, у кого его нет, а у кого есть лишняя провизия, пусть отдаст тому, у кого её нет»*. Затем Пророк ﷺ перечислил виды имущества, дав нам понять, что нет в излишке для нас никаких прав».

Требования к обществу, выполняемые добровольно

Имущество, завещанное семье и на благотворительные цели

Имущество, завещанное на благотворительные цели, является одним из средств сплочения общества. Оно заключает в себе добровольно пожертвованные средства, польза от которых не прекращается и зачисляется как награда даже после смерти.

Что же касается имущества, завещанного семье, то оно распространяется на близких покойного: детей и родственников. К примеру, умерший, оставляет недвижимость или сады своим близким, чтобы они пользовались ими столько, сколько пожелают.

Имущество, завещанное на благотворительные цели, расходуется на мечети, школы, дома престарелых и многое другое. Основой для этого являются слова Пророка ﷺ: *«Когда умирает сын Адама, его дела приостанавливаются, кроме трех: текущая милостыня, полезные знания, праведный ребенок, молящийся за родителей»*. [аль-Бухари; Абу Давуд; ат-Тирмизи; ан-Насаи;]

Если перелистать страницы исламской истории, можно найти примеры подобных мероприятий, которых не знали другие цивилизации на протяжении веков. Вот некоторые из них.

a) раньше на месте городской ярмарки Дамаска был приют для беспризорных и слабых животных, их кормили и они жили до естественной смерти, освобождая бывших хозяев от необходимости усыплять питомцев.

b) функционирование ветеринарных клиник.

c) функционирование фонда для женитьбы молодых несостоятельных пар.

d) функционирование службы поводырей.

e) наем людей, которые ходили по больницам и разговорами внушали больным скорое выздоровление, что способствовало улучшению здоровья.

Завещание

Одним из средств укрепления социальной сплоченности общества является завещание, составленное мусульманином перед смертью, согласно которому он добровольно оставляет на благотворительные цели часть имущества, но не более одной трети. Эта акция подтверждена Кораном и Сунной. Аллах говорит: **«Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам...»** (Корова, 180).

Пророк ﷺ сказал: *«Не позволительно мусульманину, имея то, что можно завещать, спать две ночи, не написав его»* [аль-Бухари; Муслим]. Не разрешено оставлять завещание наследникам, так как Пророк ﷺ сказал: *«Наследникам не завещают»* [аль-Бухари; Ад-Даракутни]. Мудрость этого положения заключается в том, чтобы имуществом умершего пользовалось как можно большее количество людей, чтобы не богатели одни, обделяя других. Аллах Всевышний сказал: **«... дабы не досталась она богатым среди вас...»** (Сбор, 7).

Это мудрое решение является одним из самых важных методов осуществления общественного равноправия.

Гостеприимство

Среди древних арабских обычаев, к соблюдению, которых также побуждает Ислам, является щедрость. Хотя гостеприимство и берет истоки в традициях арабов, оно является и частью Ислама. Тот, кто пренебрегает гостеприимством и кто радушно не принимает гостей, достоин порицаний со стороны общественного мнения, поскольку это противоречит мусульманским устоям, касающихся таких понятий как щедрость и великодушие.

Пророк ﷺ дал понять, что гостеприимство — одно из потребностей веры в Аллаха и Судный День, сказав: *«Тот, кто верит в Аллаха и Судный День, пусть хорошо встречает своего гостя»* [аль-Бухари; Муслим]. В другом хадисе он сказал: *«Тот, кто верит в Аллаха и Судный День, пусть хорошо встречает своего гостя, предоставив ему его подарок»*. Пророка ﷺ спросили: «Какой подарок, о Посланник Аллаха?» Он ответил: *«Его день и ночь, его право гостить трое суток, а что более того, то — милостыня»* [аль-Бухари; Муслим]. Имам Малик пояснил хадис так: подарок — это радушный щедрый прием и полное внимание целый день и ночь, а остальные три дня — обычное гостеприимство.

В некоторых мазхабах ученые считают гостеприимство обязательным. Ибн Хазм говорил: «Гостеприимство — обязанность, будь то бедуин или горожанин, день и ночь — радушный прием, остальные три дня — обычное гостеприимство».

Подведя итог, скажем, что гостеприимство — необходимость, оно считается в Исламе одним из самых важных нравственных и общественных качеств. Особенно в гостеприимстве нуждаются путники, остановившиеся на ночлег или отдых в провинциях.

Это один из самых главных средств сплоченности, к которой призывает исламское законодательство.

Заимствование

Одним из методов осуществления социальной сплоченности мусульман является пользование вещами других людей безвозмездно, например, заимствование у соседа инструментов, вёдер и др. После пользования заимствованные вещи возвращаются без оплаты. Это дело считается благим и неотъемлемым атрибутом человечности, поскольку люди не могут обходиться без поддержки друг друга. В некоторых случаях заимствование становится обязанностью, например, если один человек попросит у другого зонт при сильной жаре в пустыне, боясь умереть от солнечного удара, или во время болезни; в таком случае человек должен одолжить то, что у него просят, а если он воспротивится, то совершит грех. В достоверных источниках приводится хадис о том, что Пророк ﷺ одолжил коня у Абу Тальхи, а в день битвы при Хунайне взял в залог кольчугу у Сафвана бин Умейя, который спросил: «О, Мухаммад! Ты отнимаешь у меня это или берешь в залог?» Пророк ﷺ ответил: *«Беру в залог, с гарантией»*. Ученые сошлись во мнении, что это дело узаконено, взяв за доказательство общий смысл слов Аллаха: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве»** (Трапеза, 2).

Коран предупреждает тех, кто не желает добра людям: **«Горе молящимся, которые небрежны к своим намазам, которые лицемерят и отказывают даже в мелочи»** (Подаяние, 5–7).

Заимствование, как пояснил Ибн Касир, — это все, что могут одалживать люди друг у друга для хозяйственных нужд, например, топор, казан, ведро… Нет сомнений в том, что взаимопомощь людей и их стремление к добру

являются хорошими качествами, которыми утверждается связь между людьми. И благодаря этому, в обществе прорастают любовь и взаимопонимание; устанавливаются добрые и милосердные отношения между людьми.

Альтруизм

Поведение человека, ставящего интересы других выше личных из стремления получить награду от Аллаха, проистекают из любви, самоотверженности и искренней убежденности в необходимости служить обществу. Это самое похвальное поведение подчеркивает благородный нрав человека. Коран восхваляет сподвижников Пророка ﷺ поскольку они отличались альтруизмом, любовью и самопожертвованием.

Аллах говорит: **«А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А те, кто уберегся от собственной алчности, являются преуспевшими»** (Сбор, 9).

Причиной ниспослания этих стихов послужил случай, являющийся самым ярким примером альтруизма, который видела история. Приводится от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Однажды к Пророку ﷺ пришел путник и пожаловался на свою усталость. Посланник Аллаха ﷺ узнав, что в его доме кроме воды ничего нет, спросил: *«Кто пригласит его в гости на одну ночь?»* Один из жителей Медины сказал: «Я, о Посланник Аллаха!» Он взял гостя и отправился к себе домой. Придя домой, он спросил у жены, есть ли у них еда, на что та ответила: «Нет! Кроме того, что я оставила детям». Он сказал: «Забавь их чем-нибудь, если же они захотят кушать, уложи их спать. Когда придет гость, потуши свет — сделаем вид, что мы тоже кушаем». Так они и поступили. Гость отведал ужин, а все домашние легли спать на голодный желудок. На утро Пророк увидев их, сказал:

«Аллах был удивлен вашим вчерашним поступком с гостем» [аль-Бухари; Муслим].

Также примером альтруизма является Айша, да будет доволен ею Аллах: она пожертвовала сто тысяч дирхемов, оставив при себе лишь старую одежду. В это время она держала пост и служанка воскликнула: «Оставила бы что-нибудь для разговения!» Айша ответила: «Оставила бы, если бы ты мне напомнила об этом раньше».

Однажды Айша, да будет доволен ею Аллах, пожертвовала последней лепешкой во время поста. Служанка напомнила ей о разговении, на что она сказала: «Пожертвуй этим, Аллах нас не оставит», а вечером ей подарили ягненка и еды. Айша тогда сказала служанке: «Кушай! Это благо из-за той лепёшки» [Имам Малик].

Хузейфа аль-Адави рассказывал: «После битвы при Ярмуке я искал своего двоюродного брата, у меня была вода, чтобы напоить его, если найду живым. Я нашел его тяжело раненным, спросил у него, желает ли он испить воды. Брат кивнул головой, но когда услышал рядом стоны, он дал мне понять, что нужно пойти и напоить другого. Я направился к стонущему, и узнав в нем Хишама бин аль-Аса, уже хотел напоить его, как он, услышав стоны третьего, попросил меня напоить его. Подойдя к третьему, я обнаружил его уже мертвым. Вернувшись к Хишаму, я нашел его тело бездыханным, и двоюродный брат к тому времени уже тоже был мертв». И никто так и не испил воды, жертвуя своей жизнью в интересах других людей!

Из подобных поступков, основанных на альтруизме и самопожертвовании, создавалась база для социальной сплоченности в исламском государстве, ставшая гарантом жизни, озаренной светом благочестия, добра и милости.

Это гордость исламской истории, удивительные времена! Родятся ли еще такие люди, чья жизнь не забывается, и весь мир вспоминает о них?!

Это наши предки!

Найди таких же мне,

Если сможешь.

Прекрасное будет собрание!

Презенты и подарки

Ислам побуждает делать подарки. Это способствует зарождению в сердцах людей любви, единодушия и симпатий, кроме того, подарки являются и источником социальной сплоченности: бедный не стыдится принимать их, нуждающийся не чувствует неловкости.

Именно поэтому исламское законодательство призывает мусульман делать подарки друг другу. Поясняя мудрость таких поступков, Пророк ﷺ сказал: *«Дарите друг другу подарки, полюбите друг друга»* [аль-Бухари]. Он также сказал: *«Дарите друг другу, поистине подарки уничтожают ненависть»* [аль-Баззар]. Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила, что Пророк ﷺ принимал подарки и возмещал тем же.

Чтобы здание Ислама было крепким и нерушимым, и исчезли все причины, способные повлиять на его целостность, исламское законодательство порицает требование вернуть подарок во избежание возникновения такого чувства как ненависть. Ибн Аббас передает слова Пророка ﷺ: *«Тот, кто возвращает подаренное им, подобен собаке, кушающей изрыгнутое ею»* [аль-Бухари; Муслим].

Это самые главные методы, которые открыл Ислам, для достижения людьми социальной сплоченности. И если они будут практиковаться, люди сплотятся и начнут помогать друг другу в благочестии и богобоязненности, в установлении общественного равновесия, в котором бедняки чувствуют братство и милосердие от других, а неимущие находят тех, кто разделяет их горе, облегчая этим их участь.

Воплощение в жизнь этих методов зависит от душевного воспитания и связано с чувствами и желанием получить

награду от Всевышнего. Читатель скоро увидит результат исламского духовного воспитания в поступках праведных предков, их затраты и милостыни, их альтруизм и старание, их самоотверженность и самопожертвование ради достижения благочестия, добра, любви и милосердия.

Мы очень нуждаемся в правильном Исламе, в глубокой вере и любви, чтобы продвигаться вперед в направлении сплоченности, дабы вернуть миру путь предков и их благородные нравы!

Если государство действительно желает добра для каждого гражданина и общественной справедливости, ему необходимо создавать организации и не препятствовать образованию обществ, занимающихся тем, что предлагает Ислам для установления социальной сплоченности, чтобы объединились силы и сплотились старания в построении лучшего общества и установлении настоящей справедливости. Самым большим примером успеха практики методов социальной сплоченности является организация «исламское возрождение» в Алеппо[13]. Она спасла тысячи несчастных и бедных семей, благодаря имуществу богатых верующих, путем закята, милостыни, жертвенных животных, подарков. Всё это шло на спонсирование организации, чтобы было больше средств в борьбе с нищетой, чтобы закрылись двери перед постоянной нуждой и не осталось бы в обществе никого, кто нуждался бы в жалости, и не осталось бы в нашей стране ни одного обделенного.

О, если бы все наши богатые взяли курс на это и стали бы спонсировать, чем только можно, подобные надежные организации, работающие на создание общественного равенства и сплоченного общества!

«Скажи: «Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие» (Покаяние, 105).

(13) Алеппо, или Халеб — крупный город в Сирии и центр одноимённой провинции. — Прим. переводчика.

Ответственность государства

Ответственность государства в осуществлении социальной сплоченности весьма тяжела и опасна. Под присмотр попадают бедные слои населения, не имеющие средств к существованию, немощные, неспособные к работе, беженцы, безработные, потерявшие надежду на заработок. В религии Аллаха не допускается, чтобы государство купалось в роскоши и благах, а тысячи её сынов и дочерей в это время умирали от голода, страдали от нищеты, болезней и невежества, чтобы они погрязли в бедствиях, страданиях и отчуждении. Исламские каноны не приветствуют затрачивание средств на второстепенные вещи, игнорируя важные вопросы.

Поэтому правитель несет ответственность перед Всевышним, за принятие им справедливых судейских решений. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине Аллах отчитает каждого, на ком возложена ответственность в том, что было ему доверено, сохранил ли или же потерял...»* [Ибн Хиббан]; *«Правитель — пастырь, и несет ответственность за свою паству...»* [аль-Бухари; ат-Тирмизи; Ахмад и др.]. Также Пророк ﷺ пояснил, что каждый правитель будет в День Суда закованным в цепи, освободить от которых его сможет лишь справедливость. Абу Хурейра передает слова Пророка ﷺ, который сказал: *«Все правители будут закованы в цепи в День Суда, никто не в силах будет освободить от них, кроме его справедливости»* [Ахмад]. Кроме того, запретит Аллах Рай любому правителю, покинувшему этот мир, если он обманывал народ, пренебрегал его проблемами, не помогал ему. Пророк ﷺ об этом сказал так: *«Любому рабу Аллаха, которому была дана ответственность за его народ, Всевышний сделает запретным Рай, если он умрет, будучи обманывающим свой народ»* [Муслим; аль-Байхаки; Ахмад].

Итак, если государство несет ответственность за осуществление методов социальной сплоченности в обществе

и обеспечение прожиточного минимума неимущим, тогда нам необходимо определить меру и степень этой ответственности, чтобы было ясны читателю обязанности государства в становлении лучшего общества и достижении благополучной жизни. Мы можем выделить две важные обязанности государства:

a) обеспечение финансовыми источниками средств к существованию разных категорий нуждающихся,

b) распределение этих средств между нуждающимися, по законам шариата.

Обеспечение нуждающихся финансовыми и другими источниками средств к существованию

Государство не может само гарантировать беднякам достаток, а беспомощным благополучие, это дело общей казны, из нее выделяются финансовые средства, благодаря им люди в обществе обретают равенство и благополучный образ жизни.

Мы можем разделить финансовые источники на следующие пункты:

1. Взимание закята

Государство ежегодно, изымая два с половиной процента капитала богатых и получая десятую часть собранного урожая с неорошаемых посевов и двадцатую с орошаемых, ежегодно собирая закят с верблюдов, коров и овец, обеспечивает себе большие сбережения, играющие важную роль в борьбе с нищетой и недостатком, в искоренении бедствий и отчуждений. Оглядываясь на прошлое, мы узнаем, что практика сбора закята принесла большой успех, и доходило до того, что не оставалось нуждающихся в этих средствах. Яхъя бин Саид рассказывал: «Халиф Умар бин Абдулазиз отправил меня в Африку для изымания закята. После сбора я принялся искать нуждающихся и не нашел

того, кто имеет право на это имущество. Обогатил Умар бин Абдулазиз людей! Мне пришлось купить рабов и освободить их».

Прежде чем перейти к следующему пункту, хочу развеять некоторые сомнения, исходящие от предвзятых врагов Ислама. Они утверждают, что закят в Исламе, основанный на милосердии и благодеяние, унижает человеческое достоинство. Чтобы ответить на это заблуждение и предвзятость, поясняю некоторые моменты:

a) закят — это обязанность, а не добровольное пожертвование,

b) закят подобен налогам, неуплата его сулит наказанием,

c) государство занимается изыманием и распределением средств.

Итак, если закят является одним из основных столпов Ислама, обязывающим выплачивать его и наказывающим за неуплату, за изъятием и раздачей которого стоит само государство, то о каком милосердии и благодеянии богатых к бедным может идти речь? И какое унижение может чувствовать нуждающийся? Вот слова Абу Бакра Умару, да будет доволен ими Аллах, подтверждающие обязанность закята, сказанные им, когда некоторые мусульмане воспротивились его выплачивать: «Клянусь Аллахом, я буду уничтожать тех, кто хочет отделить молитву от закята. Поистине закят — право из имущества, клянусь, если кто-либо удержит хоть немного, которое он выплачивал Пророку ﷺ, я буду воевать с ним». Абу Бакр подтвердил свои слова делом — он затеял войну с противниками закята и вел ее до тех пор, пока они не стали в принудительном порядке выплачивать его.

Еще одно мнение врагов Ислама, которому нет места, заключается в том, что закят, мол, способствует лени и безработице, потому что человек привыкает к подобной жизни, полагаясь на имущество других, пренебрегая

возможностью заработка. Если бы эти невежды изучили Ислам, они не пришли бы к подобным выводам. Дело в том, что Ислам не предписывает выдачу закята дееспособным людям, имеющим возможность содержать себя, — он был предписан беднякам, не имеющим возможность заработать, или должникам, попавшим впросак.

Люди! Не путайте эти вещи! Если вы что-то не знаете, то спрашивайте ученых!

А если вы все знаете, то Ислам выше тех, кто препятствует ему, и выше нападок возгордившихся.

2. Использование имущества, завещанного на благотворительность

Много меценатов завещают свое имущество в благотворительных целях для для помощи слабым людям, немощным и нуждающимся, для спасения попавших в беду, желая от этого бесконечной награды, распространения добра. Не секрет, что государство, используя этот мощный источник средств, стремится укрепить сплоченность общества и обеспечить бедных, немощных, сирот, вдов, средствами к существованию, сохраняя их достоинства и оберегая от нищеты и попрошайничества. Но это произойдет лишь тогда, когда на эти средства будут организованы благотворительные фонды, приюты для сирот, бесплатные больницы, а также претворены в жизнь другие проекты, доказывающие социальную сплоченность мусульман.

3. Использование индивидуальных средств, для укрепления социальной сплоченности общества

Если государство создает всё новые организации, такие как общественные фонды страхования, снабжения и другие, цель которых обеспечить благополучие бедных, рабочих и крестьян, пусть же государство приложит усилия и для создания организаций, ведущих контроль над завещанным имуществом, выполнением обетов, жертвенными

животными, искуплениями и различными пожертвованиями. В результате, люди начнут с удовольствием проявлять инициативу в пожертвованиях, будь они обязательными или добровольными. И тогда появится новая проблема: между кем распределить средства, кто действительно в них нуждается?

Клянусь, если государство возьмет этот курс, оно, во-первых, проконтролирует выполнение принципов Ислама, во-вторых, возглавит проекты по усилению социальной сплоченности.

4. Использование, при необходимости, имущества богатых

По шариату государство в праве воспользоваться имуществом людей, если стране угрожает враг или страну постигло стихийное бедствие: наводнение, землетрясение, засуха; если у государства отсутствует оружие, нет средств на содержание армии, нет возможности помочь пострадавшим. Это право утверждено канонами Ислама и общими правилами, одно из которых гласит: «В борьбе с большим вредом, допускается малый». Имам аль-Газали говорил: «Если армия останется без средств, а общая казна будет опустошена, из опасности нападения врага или разгара смуты правителю разрешено распоряжаться имуществом богатых. Из двух зол выбираем меньшее».

Имам Малик говорил: «Мусульмане обязаны выкупать своих пленных, даже если на это потребуются все сбережения». Имам аш-Шатыби, да помилует его Аллах, говорил: «Если назначенный нами наместник на пограничной территории при опасности будет нуждаться в увеличении количества войск для сохранения целостности государства, то за неимением средств в казне и увеличением запросов солдат разрешается использовать имущество богатых».

Ибн Хазм, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Все богатые обязаны помогать бедным, а правитель в свою

очередь должен заставлять их делать это, если не хватает средств закята или других пожертвований мусульман. Бедным необходимо предоставить необходимое питание, зимнюю и летнюю одежду, жилище, спасающее их от дождя, летнего зноя и селей. Ясным примером для этого является поступок Абу Убейды бин аль-Джарраха, да будет доволен им Аллах, когда он воевал в одном ряду с тремя сотнями сподвижников Пророка ﷺ. У воинов заканчивалась провизия, Абу Убейда приказал собрать у всех провизию, а затем разделил ее всем поровну».

Пролитая чистая кровь смертельно раненого халифа Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, стучала в его сердце, не давая забыть страдания народа от бедности и нужд. И, чувствуя приближение смерти, он нашел в себе силы произнести слова, несущие в себе общественную справедливость и милосердие: «Если бы я прожил еще столько, сколько жил, непременно отобрал бы у богатых излишки и раздал среди бедных». Потому что Умар, да будет доволен им Аллах, знал о плохом положении мусульман из-за их бедности и проблем и не видел другого выхода для их подъема, кроме как отобрав у богатых необходимое имущество для общей пользы в борьбе с нищетой.

Эти слова Умара, да будет доволен им Аллах, и слова ученых, да смилуется над ними Всевышний, совпадают с духом и общими целями исламского законодательства, а также имеют основу в Священных Текстах и изречениях Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Аллах сказал: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности...»** (Трапеза, 2), а также **«...и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение»** (Железо, 7).

В хадисе Пророка ﷺ говорится: *«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная, что его сосед заснул голодным»* [аль-Баззар; ат-Табарани].

Стоит упомянуть законоположение Ислама относительно имущества, которое правитель может взять в качестве

налога, чтобы читателю была ясна параллель между запретным и разрешенным.

Правитель, который тратит имущество людей на различные торжества и балы, отдает его своему окружению, желая заручиться их поддержкой для продления власти, допускает траты больших средств на возведение памятников или на торжественные встречи, никогда не найдет поддержки у народа. Народ никогда не будет доволен таким правлением, если не будут воплощаться в жизнь проекты, если не будет внимательного отношение к налогам и имуществу, так как очевидно, что средства тратятся не по назначению, а казна опустошается на роскошь.

Листая страницы истории, мы видим, как наши праведные предки следили за общим имуществом, и если видели отклонение, немедленно исправляли его, а если все было правильно, поддерживали этот курс. Однажды во времена правления Юсуфа бин Ташфина понадобились средства на армию, для защиты от врагов. Но общая казна была уже пуста, и тогда было решено созвать съезд ученых и судей, среди которых был Абу Валид Алббаджи, для решения данной проблемы. Ученые и судьи единогласно вынесли решение собрать у мусульман необходимые средства. Письма с новым постановлением разошлись по всем городам государства. Когда послание дошло до Абу Абдуллаха бин Фара, главного судьи города Альмерия, он, прочитав, немедля написал ответ Юсуфу: Написанное тобой и принятое Абу Валидом Алббаджи и другими судьями и учеными Андалусии о том, что Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, поступил подобным образом. Сподвижник Посланника Аллаха ﷺ и его сосед по могиле, в справедливости которого нет сомнений, ученые, отведя ему степень в справедливости, несут ответственность перед Аллахом в подражании тебе: ведь Умар постановил сбор средств, лишь после того, как войдя в мечеть Пророка ﷺ поклялся, что в общей казне не осталось ни дирхема. Так войди же

и ты в одну из ваших мечетей и поклянись в присутствии ученых, что ни у тебя, ни в казне ничего нет, только тогда сможешь собирать имущество людей».

Наместник халифа в Египте Кутуз по просьбе правителя Алеппо и Шама Камаль ад-Дина бин Адима в 657 году по хиджре собрал большое количество факихов и судей по вопросу вооружения против татар. После долгих споров все склонились к мнению ‘Изз ад-Дина бин Саляма, который предложил следующее: если враг угрожает стране, на каждом лежит обязанность защищать родину и разрешается брать у народа все необходимое, при условии, что в казне ничего нет и будет продано все, что является предметом роскоши. Также каждый воин будет оснащен минимумом оружия и будет уравнен с ополчением.

Таков закон Аллаха!

5. Сбор дани и трофеев

Прежде чем начать разговор о доходах государства от дани и трофеев, стоит дать определение каждому из них.

Дань — имущество, взятое от врагов в результате договора о ненападении. Трофеи — имущество, собранное мусульманами после победы над неверными.

Аллах в Коране распределил доходы с дани: **«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам...»** (Сбор, 7).

Государство должно разделить имущество с дани на пять частей, упомянутых в Коране. После смерти Пророка ﷺ пятая часть переходит в общую казну мусульман.

Что касается трофеев, то раздел происходит следующим образом: четыре пятых раздается участникам битвы, оставшаяся часть делиться согласно следующему аяту: **«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким**

родственникам Посланника, сиротам, беднякам и путникам» (Трофеи, 41). Доля, принадлежащая Пророку ﷺ, после его смерти переходит в общую казну мусульман.

В определении доли неимущих, сирот и путников, указанной в двух вышеприведенных аятах, заключается большая мудрость, подтверждающая гарантию социальной сплоченности и заботу об поднятии их жизненного уровня и финансового положения.

Существуют и другие финансовые источники, такие как поземельный налог, налог за пересечение территории, джизья[14]. Мы о них не будем говорить, поскольку они не относятся к теме сплоченности. Государство нуждается в огромных средствах для прокладки дорог, возведения мостов, усиления мощи армии, обеспечения зарплатой чиновников и др.

Распределение финансовых и других средств существования по законам шариата

Государство после сбора вышеуказанных средств должно организовать общую казну, затем распределить средства между теми, кто попадает в категорию нуждающихся и вправе рассчитывать на эту помощь. Это — сироты, найденыши, инвалиды, душевно больные, вдовы и разведенные, старики, беженцы, которых я уже упоминал в четвертом разделе книги. Если государство пренебрежительно отнесется к этому вопросу и лишит их прав на данное имущество, отбросив принцип социальной справедливости, Аллах отчитает всех причастных к этому жестоким отчетом в День, когда не помогут ни имущество, ни дети.

Что касается средств с закята, то государство должно распределить его по восьми категориям, упомяну-

(14) Джизья — подушный налог, взимаемый в исламских государствах со взрослых и свободных людей Писания (иудеев, христиан) мужского пола. — Прим. переводчика.

тым Аллахом в Коране: **«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый»** (Покаяние, 60).

Нищий — очень бедный, неимущий, живущий подаянием.

Бедный — неимущий, кто имеет доход меньше минимума, необходимого для выплаты закята.

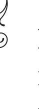
«те, кто занимается сбором» — это группа людей, уполномоченная государством для изъятия закята и налогов.

«те, чьи сердца хотят завоевать» — это либо новообращенные мусульмане, чью веру хотят укрепить, либо неверующие, в надежде, что они примут Ислам и спасутся от огня. Пророк ﷺ говорил: *«Я (иногда) кому то отдаю(из того, что Аллах дал мне) и это лучше , чем в будущем, Аллах, волоча его лицом по земле, забросит в пламя Ада»* [аль-Бухари; Муслим].

Рабы — это невольники, которые договариваются со своими хозяевами о том, что собрав определенные средства, в том числе, имущество от закята, они обретают свободу.

Должники — это те люди, которые были вынуждены одолжить имущество дозволенным путем.

«для расходов на пути Аллаха» — расходы для тех, кто сражается с целью возвышения Слова Аллаха, проявляя самоотверженное усердие во всех сферах жизни, как в материальной, так и духовной. Они получают для этого из средств закята, когда это необходимо или по мере подготовки какого-то дела.

Путники — это люди, которые находятся вдали от своего дома и не имеют средств к существованию. Они также получают финансовую помощь по мере необходимости.

Учитывая то, что закят является видом поклонения, необходимо выплачивать его всем людям, исповедующим Ислам и убежденным в необходимости платить закят, т.е. они должны быть мусульманами.

Что касается остальных источников, то государство вправе выплачивать эти средства всем, кому пожелает, при условии, что эти люди нуждаются в помощи. Жителей исламского государства из числа немусульман, если они будут нуждаться в поддержке, государство должно обеспечить всем необходимым из средств общей казны, потому что поддержка Ислама и общественная справедливость должны охватывать всех без исключения.

Однажды Умар, да будет доволен им Аллах, проходил мимо старца-иудея, ходившего в толпе с протянутой рукой, выпрашивая у людей милостыню. Халиф спросил его: «Кто ты?» Старец ответил: «Я *зимми*[15]». Тогда Умар сказал ему: «Мы поступаем с тобой не по справедливости. Пользуясь тобой в молодости, разве оставим пропадать в старости?» Халиф отвел старца к себе и отдал ему то, что обнаружил дома, затем сказал хранителю общей казны: «Обрати внимание на этого старца и подобных ему, выдели из казны столько, сколько им и их семьям нужно, поистине милостыня дается бедным и нищим, а этот бедняк из людей Писания». В другой истории Умар, да будет доволен им Аллах, проходя мимо толпы прокаженных христиан, приказал выплатить им из общей казны и прикрепить за каждым человека, для ухода за ним.

Перед тем как закончить этот раздел, напомним некоторые исторические доказательства применения исламским государством принципа социальной сплоченности. Если сегодняшние правительства будут поступать подобным

(15) Зимми, буквально «люди договора» — собирательное название немусульманского населения (в основном тех, кто исповедовал христианство, иудаизм) на территории государств, созданных мусульманами и живущих по законам шариата.— Прим. переводчика.

образом, мы сразу почувствуем продвижение в вопросах социального обеспечения и народной сплоченности.

1. Посланник Аллаха ﷺ безвозмездно выдавал средства чиновникам и рядовым рабочим, женатым и холостякам. Когда Пророк ﷺ делил дань, он справлялся с этим за один день, выдавая женатым две доли, холостякам одну. Что касается двойной доли для женатых, то это своего рода компенсация за супругу.

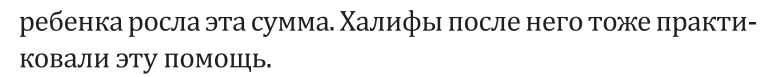
2. Однажды пришел человек к Пророку ﷺ и сказал: «О, Посланник Аллаха, я взял в жены женщину из ансаров». Пророк ﷺ спросил: *«Каков твой махр (калым)?»* Он ответил: «Четыре серебряных». Посланник Аллаха ﷺ возмутился: *«Четыре серебряных? Такое впечатление, что вы извлекаете серебро из недр этой горы! Ничем не можем помочь тебе, но возможно мы пошлем тебя с заданием, и тебе что то достанется от него»* [Муслим]. Так Посланник Аллаха ﷺ поступал для облегчения финансового положения тех, кто желает обрести семью, но не может это сделать из-за отсутствия средств.

3. Когда делилась дань, полученная от племени Бану ан-Надыр, мухаджиры получили долю, ансары не получили ничего, кроме Абу Дужаны, Сахлья бин Ханифы и Хариса бин ас-Суммы — они были очень бедными. Пророк ﷺ поступил согласно принципам экономического равенства и социальной справедливости. Мухаджиры больше нуждались в средствах, поскольку оставили свои дома и имущество в Мекке.

4. Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, женив своего сына Асыма, поддерживал его из казны целый месяц. Это называется заботой государства о бедных семьях, не находящих средств к существованию.

5. Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, выделял пособие каждому рожденному младенцу, и с возрастом

ребенка росла эта сумма. Халифы после него тоже практиковали эту помощь.

Сегодня это называется компенсацией при рождении и воспитании ребенка в последующие годы.

6. Удивительные случаи из жизни Умара бин Абдулазиза, да будет доволен им Аллах: он закреплял за незрячими поводырей, а для немощных назначал помощников, оплачивая их труд из общей казны мусульман! О те, кто призывает к помощи немощным и беднякам! Осуществили ли вы принципы сплоченности, которые практиковал Умар?

Вот таков Ислам! И таковы принципы сплоченности со своим благочестивым распределением средств. Найдутся ли на западе или востоке в нынешний век научного прогресса подобные примеры возвышения человеческого достоинства? И кто, кроме Ислама, осуществил социальную сплоченность в лучшем её проявлении?!

«О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и Мы ниспослали вам ясный свет. Тех, которые уверовали в Аллаха и крепко ухватились за Него, Он введет в Свою милость и щедрость и поведет к Себе прямым путем» (Женщины, 174–175).

О те, кто до сих пор блуждает во тьме! Поднимайтесь, настал день и взошел свет!

О невежды основ своей религии! Обучайтесь и заряжайтесь путем Господним для нового возрождения с Исламом!

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ ИСЛАМСКОГО ОБЩЕСТВА КАК РЕЗУЛЬТАТ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

Ислам, прежде чем обязать людей следовать канонам и наказывать за их невыполнение, призывает к усилению вероубеждения, будит в душе признаки веры в Аллаха, для того, чтобы поступки делались не ради похвал и не из надежды на вознаграждение. А что касается грехов, то они не совершаются из боязни правителя или его наказания, однако из боязни перед Ним, основываясь на том, что Он все знает и за всем следит, и чтобы основной целью было воплощение в жизнь следующего аята из Корана: **«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради Лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!»** (Человек, 8–9).

Возникает вопрос: как укрепить вероубеждение и разбудить чувство веры, чтобы исправиться в лучшую сторону и воспитать сильный дух? На этот вопрос ответил Пророк ﷺ в большом хадисе, указав на три основы:

1. **Ислам:** *«…Ислам это свидетельство, что нет иного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад Посланник Его; выстаивание молитвы; выплата закята; пост в месяц Рамадан; паломничество в Мекку, если есть на то возможность…»* [Муслим].
2. **Вера:** *«…Это верить в Аллаха, в Его ангелов, Писания, Посланников, в Последний день и верить в предопределение, в то, что и хорошее и дурное от Аллаха…»* [Муслим].

3. **Искренность:** *«...Это поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь, однако, даже если ты Его не видишь, то Он видит тебя...»* [Муслим].

Познание основ Ислама улучшает нрав и поведение, а также помогает поклоняться Аллаху. Подтверждение основ веры усиливает богобоязненность человека и способствует довольствованию тем, что Аллах предопределил. Искренность помогает осознавать, что Аллах постоянно наблюдает за скрытым и явным, утром и вечером, где бы человек ни был.

Если люди станут соблюдать эти три основы, это будет лучшим методом духовного воспитания, нравственного подъема, достижения безупречности. Соблюдение основ толкает на совершение благих дел под влиянием божественного вдохновения и наблюдения.

Напомним примеры из истории, показывающие методы духовного воспитания, чтобы увидеть, как наши праведные предки относились к совершению благих поступков. В этом и заключается осуществление принципа социальной сплоченности, началом для которой являются вера и совесть, желание построить сплоченное, дружное общество, где нет места бедности, невежеству и болезням, и где живут припеваючи крестьянин, рабочий, нуждающийся, путник.

В первую очередь напомним о результатах духовного воспитания из жизни праведных предков, когда осуществлялся принцип сплоченности общества.

1. Зейн аль-Абидин бин аль-Хусейн, да будет доволен ими Аллах, был самым милосердным по отношению к бедным: если он узнавал, что у его знакомых есть долги, то немедленно покрывал их. Однажды Зейн аль-Абидин пришел наведать больного Мухаммада бин Усаму и увидел его плачущим. «В чем дело?» — поинтересовался гость. Больной ответил: «Я должен пятнадцать тысяч динаров». Зейн аль-Абидин его утешил словами: «Я этот долг беру на себя!»

Мухаммад бин Исхак рассказывал: «Жители Медины не знали, кто им постоянно помогал. Когда скончался Зейн аль-Абидин бин аль-Хусейн, помощь прекратилась, и все догадались, что это именно он приходил ночью с продуктами. На спине и плечах Зейн аль-Абидина обнаружили мозоли от больших мешков, которые он доставлял к домам вдов и неимущих…

Он говорил: «Ночная милостыня тушит гнев Аллаха и осветляет сердце и могилу, и защищает раба от тьмы в День Суда».

2. Лейс бин Саад имел годовой доход более семидесяти тысяч динаров, он жертвовал практически всем своим имуществом, даже говорили, что этому человеку закят не обязателен. Однажды Лейс купил дом на аукционе. Когда его подчиненный отправился получать недвижимость, то обнаружил там маленьких сирот, просящих оставить им этот дом. Лейс услышав об этом, согласился, приказав обеспечить сирот ежедневным питанием.

3. Имам Абдуллах бин аль-Мубарак очень много жертвовал ради Аллаха: в год он раздавал более ста тысяч динаров. Однажды он с приятелями отправился в хадж, по пути в одном из городов умерла их птица. Абдуллах бин аль-Мубарак увидел, как из одного дома выбежала девочка и, завернув мертвую птицу, поспешила обратно. Они расспросили девочку, она рассказала, что они с братом очень бедно живут, и нет никому до них дела. Абдуллах бин аль-Мубарак спросил у казначея: «Сколько у нас денег?» Тот ответил: «Тысяча динаров». Абдуллах приказал: «Возьми двадцать динаров, этого хватит нам доехать до Мерва[16], а остальные отдай детям. Это лучше

---

(16) г. Мерв — древнейший город Средней Азии, стоявший на берегу реки Мургаб в юго-восточной части Туркменистана, в 30 км к западу от современного города Мары. Один из главных центров исламской книжной учёности, обладавший десятью библиотеками. Был разрушен монголами в 1221 г. — Прим. переводчика.

для нас, чем совершить хадж в этом году!» Они вернулись домой, не совершив паломничества.

4. Услышав слова Аллаха **«Если кто-либо одолжит Аллаху прекрасный заем, то Он увеличит его многократно»** (Корова, 245), один из сподвижников Абу Дахдах спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха! Неужели сам Всевышний берет взаймы у своего раба?» Тот ответил: *«Да»*, сподвижник попросил: «О Посланник Аллаха! Протяни свою руку». Затем он засвидетельствовал, что пожертвовал своим единственным садом, в котором шестьсот пальм с поспевшими плодами. Затем он отправился к своей жене, которая в это время была в саду с детьми. Он крикнул: «О, Умм Дахдах! Выходи из сада, я его одолжил Аллаху», на что она сказала: «Прибыльна твоя торговля Абу Дахдах!»

5. Во времена правления Умара, да будет доволен им Аллах, народ постиг голод. Из Сирии приближался большой караван Усмана, да будет доволен им Аллах, из тысячи верблюдов, полный продуктов и одежды. Торговцы столпились вокруг хозяина, предлагая продать товар. Усман спросил: «Сколько вы мне дадите из выручки?» Они ответили: «Пять процентов». Усман сказал: «Есть тот, кто заплатит мне больше!» Торговцы поднимали цену до тех пор, пока не дошли до десяти процентов, но хозяин продолжал говорить: «Есть тот, кто заплатит мне больше!» Торговцы Медины с удивлением ждали прибытия каравана, чтобы посмотреть, кто же заплатит больше десяти процентов. Тогда Усман, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я нашел того, кто за один дирхем заплатит мне семьсот и более. Аллах говорит: **«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий»** (Корова, 261).

О, торговцы! Засвидетельствуйте: караван и все, что в нем находится — рожь, мука, масло, жир — я дарю беднякам Медины, как милостыню для мусульман».

Этих и подобных примеров очень много в истории. Эти люди воспитаны Исламом, они прошли школу веры, оставив за собой подобные уроки щедрости и добра. Пусть люди говорят и уподобляются им, обладавшим прекрасными качествами. **«Это — те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем»** (Скот, 90).

Теперь напомним о результатах духовного воспитания из жизни праведных предков ради создания сплоченного общества и достижения полной социальной справедливости. Примеров из истории очень много, поэтому мы ограничимся лишь несколькими из них, чтобы почувствовал читатель, как жили люди и как страдали ради своего народа.

1. Однажды к Умару прибыл из Египта Муавия бин Хадидж с радостной вестью о взятии Александрии. Халиф спросил: «Что ты сказал, войдя в мечеть?» Муавия ответил: «Я сказал, что правитель правоверных отдыхает (полуденный сон)». Халиф ответил: «Плохо ты думаешь! Если бы я спал днем, потерял бы подчиненных, а если спал бы ночью — потерял бы себя. О, Муавия! Как я могу спать, имея такие две ответственности?»

2. Слуга Умара, да будет доволен им Аллах, Усама рассказывал: «Однажды мы с Умаром вышли ночью из города в поисках отдаленных домов; увидев вдалеке огонь, правитель правоверных сказал: «Я вижу там путешественников, которых настигла ночь и холод, пойдем туда». Когда мы дошли до этого места, то увидели женщину с плачущими от голода детьми у кипящего казана. Умар, пожелав мира женщине, спросил: «Что с вами?» Она ответила: «Нас настигли ночь и холод, дети рыдают от голода, а в казане просто кипящая вода, чтобы маленькие заснули. Аллах рассудит между нами

и Умаром». Умар сказал: «Да помилует тебя Аллах, как Умар может знать о вас, когда вы находитесь в такой дали?» Она ответила: «Умар взялся править нами, затем забыл о нас!». Умар приказал мне идти с ним, пока мы не дошли до продуктовых складов. Он вынес мешок муки и кусок жира, затем сказал: «Подними все это на меня». Я предложил: «Я донесу это сам». Он возмутился: «Ты хочешь нести мою ношу в день страшного Суда?» Я взвалил продукты на его плечи и мы отправились обратно. Умар придя, принялся помогать женщине готовить пищу, затем накормил детей. Когда мы уходили, женщина сказала: «Да воздаст тебе Аллах добром, ты более достоин, быть правителем правоверных». Умар сказал: «Если ты придешь к правителю правоверных, найдешь меня там с дозволением Аллаха!» Затем он отошел и со стороны принялся наблюдать. Я сказал: «У тебя полно других дел!» Он не ответил и молча продолжал смотреть, как дети утихли и сытыми легли спать. Через некоторое время Умар встал и пошел, восхваляя Всевышнего, а мне сказал: «О, Аслям! Поистине голод пленил и обидел их, и я пожелал досмотреть, пока они уснут».

3. Однажды Тальха увидел как Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, вышел из своего дома под покровом ночи и стал заходить в разные дома. На утро Тальха заглянул в один из домов и, обнаружив в нем старую, слепую и неподвижную женщину, спросил: «Что за человек к тебе приходит по ночам?» Она ответила: «Этот человек уже долгое время приходит ко мне, приносит все необходимое и убирает за мной». Тальха услышав ответ, сказал себе: «Пропади ты пропадом, о Тальха! Поступки Умара достойны подражания.

4. Когда к Умару вернулась делегация, отправленная по городам, он расспрашивал их о положении людей. Прибывшие держали ответ: «В таком-то городе очень

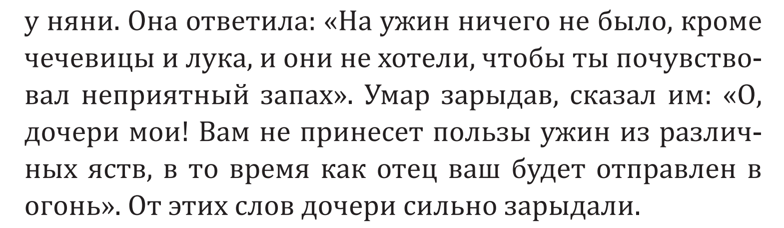

сильно боятся правителя правоверных, страшатся его власти и остерегаются его наказания. В другом городе народ собрал имущество, которое не помещается на корабли, и уже отправили его тебе. А в третьем городе мы увидели в углу мечети раба, просящего в земном поклоне тебе прощение от Аллаха и высокой степени». Умар, услышав это, сказал: «Что касается боязни, то если бы не требовалось от Умара благое, не боялись бы его люди. Всё имущество — в общую мусульманскую казну, нет для Умара и его семьи в нем ничего, а искренняя молитва, которую вы слышали, это то, к чему я стремлюсь».

5. Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, во время голода поклялся, что не вкусит ни мяса, ни молока, ни жира до тех пор, пока этого не будет у народа. Затем сказал: «Как я могу понять состояние подчиненных, не почувствовав того, от чего они страдают?» Умар стоял на своем до тех пор, пока его лицо не пожелтело и не изменилось. Когда ему сказали: «О, правитель правоверных! Поешь хоть что-то, поистине твоя жизнь — это жизнь народа». Он рассердился и, отказавшись есть то, что не едят остальные, сказал: «Я буду плохим правителем, если наемся в то время, когда мой народ голодает. Как я могу быть предводителем людей, если не попробую то, что их постигло!» Передается со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды живот Умара бин аль-Хаттаба заурчал от голода, поскольку он потреблял постное масло и отказывался от животного жира. Умар постучав пальцами по животу, сказал: «Урчи, урчи! Поистине у нас нет ничего кроме этого, пока народ голоден».

6. Умар бин Абдулазиз, да будет доволен им Аллах, после ночной молитвы всегда заходил проведать своих дочерей. Однажды, зайдя к ним он увидел, что девочки закрыли свои рты руками. «Что с ними?» — спросил он

у няни. Она ответила: «На ужин ничего не было, кроме чечевицы и лука, и они не хотели, чтобы ты почувствовал неприятный запах». Умар зарыдав, сказал им: «О, дочери мои! Вам не принесет пользы ужин из различных яств, в то время как отец ваш будет отправлен в огонь». От этих слов дочери сильно зарыдали.

7. Однажды Маслама бин Абдулмалик пришел навестить больного Умара бин Абдулазиза. Увидев на Умаре грязную одежду, он сказал его жене Фатиме (своей родной сестре): «Почему не помоете ему рубаху?» Она ответила: «Клянусь Аллахом, у него нет другой рубахи, если мы помоем то, что на нем, он останется без одежды».

8. Когда Умар бин Абдулазиз лежал на смертном одре, Маслама бин Абдулмалик спросил его: «О правитель правоверных, будешь ли ты завещать свое имущество?» Тот ответил: «У меня нет ничего, что бы я мог завещать!» Маслама тогда сказал: «Возьми эти сто тысяч динаров и сделай завещание» Умар ответил: «Нет, Маслама, спрячь деньги обратно». Маслама бин Абдулмалик сказал: «Да возместит тебе Аллах благом, о правитель правоверных! Клянусь Всевышним, ты смягчил наши черствые сердца и запомнился в нашей памяти как праведник!»

Таким образом, с помощью добродетели, чувства ответственности и бессонных ночей во благо народа, богатели люди и исчезали классовые различия, все наслаждались богатой и благополучной жизнью, живя в сплоченном, спокойном и стабильном обществе, и развивалось социальное равенство.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Прежде чем закончить свой доклад, я предлагаю некоторые полезные советы относительно сплоченности, чтобы плавно перейти от теории к практике, у Аллаха на это прошу помощи.

Семейная сплоченность

В каждом семействе имеются богатые, средние и бедные родственники. Если богатые и средние примутся помогать своим бедным родственникам, не будет в нашем обществе места для бедности.

Я предлагаю каждому семейству создать общую казну, которая каждый месяц будет пополняться вкладами её членов по мере возможности. Аллах говорит: **«...и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей»** (Корова, 236).

Цель создания казны — помощь в виде месячных выплат обедневшим, старикам, больным, сиротам. В итоге укрепятся узы между членами семейства, сохранится достоинство человека и возникнет дух единства — все будут чувствовать взаимную поддержку и дружбу. Канонами Ислама утверждено, что связь с родственниками и благочестие к ним главнее, нежели ко всем остальным. Подтверждением этого являются слова Аллаха: **«...кровные родственники ближе друг к другу, так было записано в Писании (Хранимой скрижали)»** (Сонмы, 6).

Кроме того, за пожертвование родственнику человек получает двойную награду: одну за щедрость, вторую за поддержание родственных связей. Пророк ﷺ говорил: *«Милостыня бедняку считается одной милостыней, а родственнику — двумя»* [ат-Тирмизи].

Сплоченность жителей одного Района

Коллективная молитва была узаконена для возрождения духа поддержки и братства между членами общества, а также для сплоченности жителей районов. Но, к большому сожалению, многие посетители мечетей не знают или не хотят знать о положении остальных. И зачастую человек, прочитавший обязательную молитву, затем дополнительную, считает себя самым богобоязненным праведником, несмотря на то, что его сосед страдает от бедности и загибается от голода и недостатка. Настоящий мусульманин — это тот, кого молитва ведет творить благое. Пророк ﷺ сказал:

«Не уверует из вас никто, пока не пожелает брату своему того же, чего желает себе» [аль-Бухари; Муслим].

«В своём милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой» [Муслим; Ахмад].

«Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная, что его сосед заснул голодным» [аль-Баззар; ат-Табарани].

Верующий, беспрерывно проводящий время в посте, выполняющий сто молитв в день, постоянно поминающий Аллаха, не достигнет полноценной веры, если не будет отдавать должное своему соседу, не станет заботиться о сиротах, вдовах, путниках и бедных. Поэтому нам необходимо перейти с мечетей на создание комитетов социальной сплоченности в каждом районе, в каждом селе, в каждом городе. Комитеты должны состоять из тех, кого волнует

проблема бедности: из состоятельных людей, знающих свои обязанности, из молодежи, стремящейся к свободной благоприятной жизни. Их основной целью должны быть сборы средств, закята, подарков и других пожертвований, затем распределение средств нуждающимся беднякам, сиротам, вдовам этого же района. Клянусь Аллахом! Если в каждом районе города будут созданы подобные комитеты, то будут закрыты все двери жалоб и претензий, будут ликвидированы все признаки бедности. И не стоит оставлять возможности для процветания в обществе заблудших убеждений и атеистических принципов, перенятым для практики в нашем мусульманском обществе под предлогом искоренения нищеты, в то время когда они очень далеки от этого.

Изъятие государством обязательного закята

Нет сомнения в том, что если государство издаст закон об изъятии закята и будет добросовестно исполнять его, оно обеспечит себе большой источник доходов для борьбы с нищетой и искоренением бедности в обществе.

Что может помешать государству практиковать закон Аллаха, который является одним из столпов Ислама? Как мы уже упоминали в одном из разделов, то каких результатов добились правители, борясь при помощи закята с нищетой! И порой доходило до того, что из-за всеобщего достатка не находилось нуждающихся в этих средствах. Также правители боролись с противниками выплат закята до тех пор, пока они не стали выплачивать его.

Я уверен, что если исламские правительства примут во внимание этот закон и проследят за его исполнением, затем направят изъятые средства тем, кому подобает, то не останется в обществе нищеты и бедности. И перестанут распространяться различного рода преступления в нашем спокойном обществе, и оправдает надежды наш вклад.

Не найдут пристанища тайные течения и атеистические режимы в обществе, где соблюдается небесная религия, где гордятся доблестной историей и руководствуются канонами Корана, соблюдая основы Ислама.

О те, кто несет за нас ответ! Это и есть мое предложение в осуществлении социальной сплоченности. Спешите создать организации по закяту — это самый лучший способ осчастливить бедных, обеспечить крестьян и рабочих достатком, а обществу придать спокойствие и стабильность. Аллах помогает тем, кто с искренностью подходит к делам.

Увеличение числа благотворительных организаций и комитетов социальной поддержки

Выше было сказано о том, что Аллах приказывает совершать мусульманам ряд поступков, некоторые из которых обязательны, такие как закят, искупление, жертвоприношение, милостыня праздника разговения, поддержка нуждающихся. Что же касается остальных дел, то они желательны: завещание имущества, гостеприимство, альтруизм, подарки. Для того чтобы данные средства для достижения социальной сплоченности быстро распространялись среди народа, необходимо создавать вспомогательные ассоциации, главной задачей которых является побуждение народа участвовать в отношениях, которые предоставляет Ислам для выяснения людьми их обязанностей в возведении истинной справедливости в обществе, и для осознания способов выплаты милостынь. Также одной из задач данных ассоциаций является ответственность за сбор средств и поиск поддержки, особенно это касается закята, искуплений, жертвоприношений, милостыни дня разговения, завещаний, подарков… Затем, после сбора средств, поиск тех, кто в них нуждается. Подобные ассоциации должны подчиняться одному большому центру, который управляет общим бюджетом и определяет для каждого района то, что

считает необходимым. Ассоциации, зависимые от центра, обязаны приносить всеобщую пользу, поднимать уровень жизни бедным, рабочим и крестьянам.

Примером для себя мы можем взять организацию «исламское возрождение» в Алеппо. Они смогли помочь сотням пострадавших семей и спасти большое количество бедного народа!

И всем известно, что за этой организацией стоят десятки богатых людей, которые отличаются своей верой и богобоязненностью, которые почувствовали боль бедных слоев населения и откликнулись с помощью, согласно призыву Ислама. Что же будет, если все наши богатые братья примутся жертвовать своим имуществом и организовывать подобные ассоциации развития социальной сплоченности? Останется ли в обществе нищета? Будут ли доноситься плачь и крики сирот, бедняков и потерпевших? О те, кому дано богатство! Если вы опасаетесь разрушительных принципов и атеистических учений, которые делают вид, что помогают рабочим и крестьянам, борются с монархией, и сохраняют финансовый и социальный баланс, нет у вас другого выбора, кроме как войти в дверь, которую распахнул вам Ислам, и ухватиться за принципы сплоченности, которые завещал вам шариат. В результате вы достигните спокойной и безмятежной жизни. А после смерти встретите Всевышнего в обществе с ангелами, честными, павшими во имя Аллаха и праведниками. Как же прекрасно это общество!

Необходимо иметь в виду, что данные предложения не отображают всю систему развития социальной сплоченности, о которой шла речь в этой книге, — это лишь первые стадии для внедрения в практику подобных принципов. За ними следуют другие стадии, которые следует учитывать, чтобы практиковать этот режим полностью со всеми принципами и законами. Лишь после этого мы добьемся того, что от нас требуется, и будем выполнять предписания Ислама так,

как они были ниспосланы, и придадим нашему обществу благополучие и справедливость, для народа — могущество и достоинство, а для бедных — пропитание и права.

Я очень надеюсь, что песок, попавший в глаза от ветров, будет смыт истинностью Ислама, что тайные течения запада и востока будут уничтожены канонами Аллаха и что истина осенит разумы, помутненные тьмой невежества.

Коран говорит: **«...явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь» (**Трапеза, 15–16).

И последние слова: хвала Аллаху, Господу миров!

Абдуллах Насых Ульван

г. Алеппо

СОДЕРЖАНИЕ

